4017,0,6

LETTRES

RELIGION

ESSENTIELLE

L'HOMME,

Distinguée de ce qui n'en est que l'Accessoire.

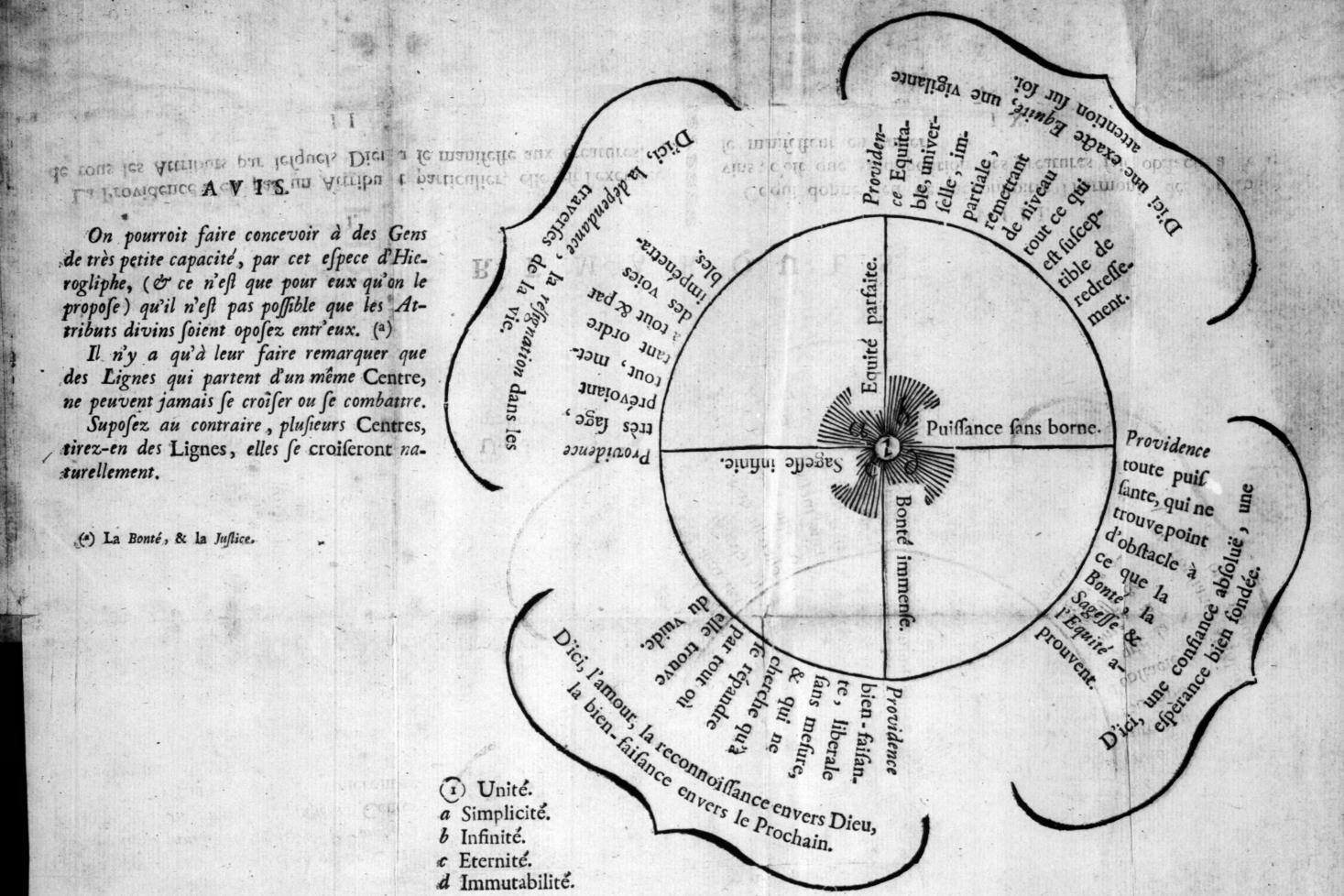
Nouvelle Edition revue & corrigée, PREMIERE PARTIE.

LONDRES.

MDCCXXXIX.

HIEROGLIPHE SUR LES ATTRIBUTS DIVINS.

MAR Q

I.

b Infinité. c Eternité.

d Immutabilité.

La Providence n'est pas un Attribut particulier, elle est l'exercice de tous les Attributs par lesquels Dieu se manifeste aux créatures.

II.

Où placerons-nous la Révélation écrite? Sera-t'elle indépendante du Centre? Nullement, elle ne peut être que l'effet d'une Providence toute bonne & toute sage, qui vient au secours des hommes par une diversité de moyens.

III.

C'est le plus grand de tous les abus que de faire servir la Révélation à combattre le centre même d'où elle part.

Il n'est point de vertu, point de disposition essentielle à l'homme de Bien, qui ne dérive de ce même centre.

On voit ici quelle est la Relation qu'il y a entre Dieu & l'homme, c'est ce qu'on peut nommer à juste titre Religion essentielle.

VI.

Tout dogme ou pratique de Religion qui ne dérive pas de cette rélation ne sauroit apartenir à la Religion essentielle.

L'Unité est le centre de l'harmonie.

VIII.

Ce qui donne lieu de méconnoitre l'harmonie des Attributs divins, c'est que l'indisposition des créatures fait obstacle à ce qu'ils se manifestent en entier.

IX.

La Toute-Puissance & la Bonté semblent être oisives en divers cas, celle-là paroit foible, celle-ci semble chiche.

C'est que la toute Puissance n'exécute que ce que la Bonté, la la Sagesse & l'Equité aprouvent. La Bonté de même agit de concert avec la Sagesse, pour ne donner que des Biens convenables & qui ne puissent devenir nuisibles.

La Bonté sera le dernier des Attributs qui se manisestera pleinenement, & pourquoi? Parce que durant certain espace de tems elle a it de concert avec la Sagesse, pour préparer le sujet qui doit recevoir ses profusions; il faut que tout ce qui est oblique soit redress, (ici l'Equité fait son office) il faut qu'il se fasse un vuide, une capacité propre à recevoir un Bien immense. Voilà ce qu'on nomme la Justice rigoureuse.

XII.

Pendant cet intervalle la Bonté semble chiche de ses dons, mais le sujet étant préparé elle se répandra sans mesure. Voilà l'Eternité benheureuse.

4017,0,6

LETTRES

SUR LA

RELIGION

ESSENTIELLE

A

L'HOMME,

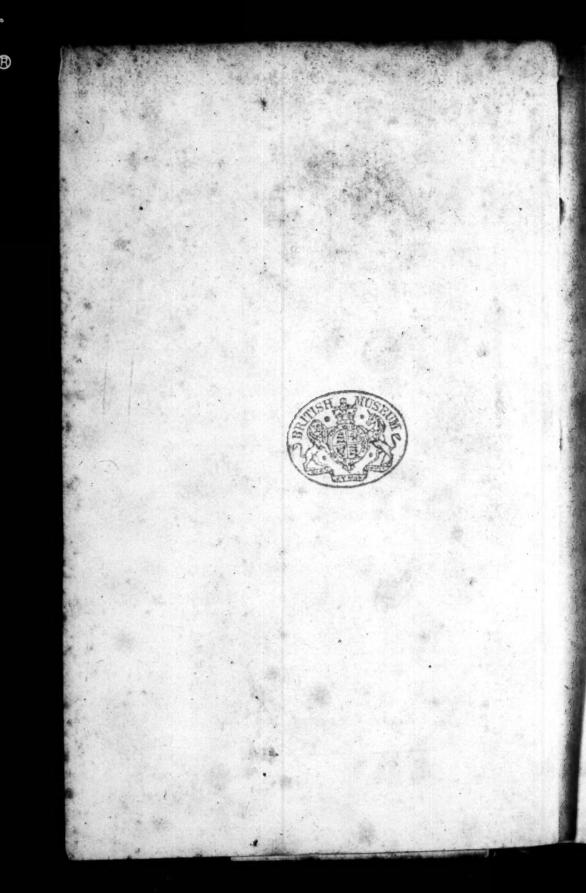
Distinguée de ce qui n'en est que l'Accessoire.

Nouvelle Edition revuë & corrigée,

A LONDRES.

MDCCXXXIX.

EPITRE

AUX

LECTEURS

MODÉRÉS ET NON PREVENUS.

MESSIEURS,

T'offre à vôtre examen ce petit ESSAI. S'il a besoin de support, on en trouve plus chez vous que par-tout ailleurs.

A qui plutôt qu'à vous, MES-SIEURS, oserois-je présenter un Ouvrage dénué de toute sorte d' rudition (a), dépourvu de Citations d'Au-

(a) Expliquons nous, afin que l'on ne prenne pas ceci pour modestie d'Auteur ou fausse modestie. On n'entend ici, par Erudition, que ce que l'on exprime dans la suite par les mots Citations, Autorités, & en général tout ce qui sent l'Etude & la Science de l'Ecole.

EPITRE

d'Auteurs, & de tout ce enfin que l'on nomme Autorités? Quoi de plus insipide pour des Savans de profession, pour ces Gens à belle Littérature, qui savent en enrichir leurs Ecrits!

Mais je me reprens. Les Doctes ne sont point les seuls qui veulent des Autorités, les Ignares même en demandent. C'est être bien téméraire selon eux, que d'oser se hazarder de penser tout seul; que de mettre en question, si nos Ancêtres ont pu se méprendre. En vain leur diroit-on qu'on en appelle à l'autorité du Bon-Sens, il est pour eux Juge recusable.

Je sai, Messieurs, que vous pensez bien différemment; l'ancienneté & la vogue d'une Opinion ne lui donnent nul poids chez vous; vous ne craignez point d'entrer en examen sur le vrai ou le faux des Opinions reçues; vous savez par expérience que cet examen ne nuit

AUX LECTEURS.

jamais au Vrai, qu'il ne fait tomber que le Faux; & c'est précisément où se bornent vos prétentions.

Je n'ai donc point sujet de craindre, MESSIEURS, que ce qu'il peut y avoir de nouveau ou de singulier dans cet OUVRAGE, vous

révolte par cela seul.

Je ne crois point nécessaire non plus, de vous demander de l'indulgence pour les irrégularités que vous y remarquerez sans-doute. Il n'est point de vôtre caractére de vetiller sur ce qui n'est que forme. Un défaut de méthode, un stile négligé, des expressions hazardées, ne passent point chez vous pour des crimes irrémissibles: Vous allez droit au but. Vous jugez d'un Ouvrage par le fond. Vous démêlez parfaitement jusqu'où portent les Conséquences des Principes sur quoi l'on table. Et c'est à cette Pierre de touche que vous jugez du Bien ou du Mal, de l'impression bonne ou mau-

EPITRE AUX LECT.

mauvaise qu'il peut produire sur les

Esprits.

Je ne pense point, MESSIBURS, devoir vous demander votre protection pour cet Essai; Mettez. le à son juste prix. S'il ne va pas au Bien général, si les Conséquences en sont dangereuses, foudroyez-le de vos anathêmes. On s'y soumet d'avance très-volontiers, & son n'en sera pas moins avec la considération la plus parfaite,

MESSIEURS .

Votre très-humble &c.

DE

LAUTEUR

AUX

EDITEUR S.

Pour leur donner quelque idée de son Ouvrage.

MESSIEURS,

ner quelque idée de l'O uvrage qu'on vous propose, vous jugerez par-là s'il vous convient de vous en charger.

Il

Il faudroit vous dire d'abord ce qui en a été l'occasion. C'est la dissiculté que vous verrez dès l'entrée, & que diverses Personnes ont faite à l'Auteur, sur le Principe de l'Etre sussifisant à soi (a). On lui objecte, que c'est de ce même Principe que les prétendus Esprit-Forts s'autorisent pour sapper les Fondemens de la Religion, pour ruiner même les Bonnes Mœurs, ou du-moins pour se donner carrière dans un goût de Liberté qui dégénére en Libertinage.

On expose quelques unes des Conséquences qu'ils tirent de ce même Principe. Conséquences qui du premier coup ont quelque chose d'éblouissant, & qui paro s'ent dériver assez évidemment du Principe de l'Etre suffisant à soi.

Il arrive qu'en examinant la

⁽a) Principe qu'il avoit établi dans l'Introdustion à l'Ouvrage des XIV. Lettres.

chose de près, on est conduit trèsnaturellement à des Conséquences tout opposées: on est même conduit à conclure, que le Principe de l'Etre suffisant à soi, loin de sapper les Fondemens de la Religion, de tendre à la ruine des Bonnes Mœurs, en est même la Baze la plus inébranlable.

On va plus loin encore, & l'on entreprend de prouver que la Religion Essentielle à l'Homme ne sauroit avoir d'autre fondement; que toute Opinion particulière, indépendante de ce même Principe, ou qui lui seroit opposée, n'appartient point à la Religion Essen-

tielle.

Voilà d'abord une Idée générale du but de tout l'OUVRAGE.

On ne comprendra peut-être pas bien à quoi ce but peut être utile.

Le voici.

On remarque que les Hommes font

sont conséquens dans les choses de la Vie, & qu'ils ne le sont point dans ce qui concerne la Religion. On en recherche la cause, on la trouve dans ce qu'ils ont une certitude entière par rapport aux choses de la Vie, & qu'ils en ont très peu sur ce qui concerne la Religion.

On examine s'il n'y auroit point d'expédient à prendre pour remédier à cet inconvénient; si la Religion ne seroit point susceptible d'une sorte d'évidence, d'une certitude proportionnée à la nature des Choses Morales.

On remarque qu'il ne peut y avoir de certitude, que dans ce qui est évidemment fondé sur des Principes très simples & très indubitables.

Et comme tous les Principes qui sont vrais doivent dépendre d'un Principe unique, c'est à ce Principe que l'on remonte comme

à la racine, au tronc qui porte toutes les branches.

Ce Principe est celui de l'Etre

suffisant à soi.

En général tout le Système de l'Auteur roule sur une Proposition (a), que le Bon-Sens adopte dès qu'elle se présente.

C'est que toute rélation entre deux Etres intelligens, doit nécessairement être fondée sur la

nature de tous les deux.

Or est-il, que la Religion n'est essentiellement qu'une rélation entre Dieu & l'Homme.

Donc elle ne peut être fondée que dans la nature de l'un & de l'autre.

De-là l'Auteur se croit sondé à conclure que tout Point de Doctrine, toute Opinion qui se trouve évidemment opposée, tant à la nature de Dieu, qu'à celle de

⁽a) Cette Proposision se trouve dans le Corps de l'O u v R A G E.

de l'Homme, doit être tenue pour fause, ou tout-au-moins comme étant étrangére à la Reli-

gion Esentielle.

Ce sont ces mêmes Conclusions qui servent de règle ou de mefure dans le cours de l'Ouvra-GE, pour discerner le vrai ou le faux des dissérens Sujets que l'on examine.

Si l'Auteur eût commencé ces LETTRES dans le dessein de faire un Livre, il eût sans doute placé cette Proposition en tête. C'eût été un Texte bien fertile en Conséquences, bien commode, si l'on peut s'exprimer ainsi, pour être à portée d'écarter à droit & à gauche tout ce que cette même Règle ne pourroit adopter.

Mais ne s'étant proposé d'abord que de répondre aux Objections qui lui ont été faites, il a été conduit par cela même à des circuits, qui vraisemblable-

ment

ment n'auroient pas eu lieu, s'îl eût eu devant lui la minute d'un Plan méthodique.

Quoique cet Ouvrage ne soit pas écrit systématiquement, on ne laisse pas de s'appercevoir, au travers d'une sorte d'irrégularité, qu'il contient un Système lié dans toutes ses parties; & il est aisé de s'appercevoir encore, que la liaison de ce Système n'est point un effet de l'Art, que c'est une suite toute naturelle de l'unité, de la simplicité des Principes, ou plutôt du Principe sur quoi il est établi.

Aussi l'Auteur n'en a-t-il découvert toute l'enchaînure, qu'à mesure que les Conséquences se sont

présentées.

Une de ses premières Idées sur la Religion, qui suit évidemment des Principes qu'il adopte, c'est qu'elle doit être à portée de l'Homme, & rélative en même tems

à la capacité naturelle dont l'Auteur de son être l'a doué.

Cela posé, il commence d'en insérer que la Religion Essentielle à l'Homme doit être simple, évidente, exemte de toute contradiction; qu'elle doit exclure le faux & l'imaginaire; qu'elle ne peut exiger de l'Homme nul effort qui tienne de l'impossible, moins encore du contradictoire.

C'est à quoi tout l'OUVRAGE est rélatif. Mais une remarque à faire, c'est que l'Auteur a bien plus à faire à combattre le Faux

qu'à établir le Vrai.

A le bien prendre, ce seroit peut-être la route la plus sure, la moins équivoque, que celle de commencer par écarter le Faux. Si l'on étoit assez heureux que de réussir dans cette entreprise, le Vrai se montreroit de lui-même, on n'auroit pas besoin de se donner beaucoup de mouve-

ment

ment pour le découvrir.

On comprend aisément qu'une Idée de Religion, telle qu'on vient de la définir, doit trouver bien de l'opposition de la part du Préjugé & des Opinions vulgairement adoptées.

C'est aussi ce qui donne lieu à des recherches, dont la Religion Essentielle se passeroit très-

bien (a).

Les Hommes, en s'écartant du but, font beaucoup de circuits, de tours inutiles: on est comme contraint de les suivre, de faire les mêmes circuits, lorsqu'on entreprend de les ramener au but.

Voilà la cause de tout le chemin que l'Auteur est obligé de

faire.

Pour

⁽a) On trouvera cette remarque dans la Lettre XXVII. L'inconvénient de la répétition n'empêche pas qu'on ne la place ici; & cela, parce qu'elle convient fort au commencement, & qu'il faudroit attendre trop longetems avant de la trouver où elle est.

Pour commencer à écarter le Préjugé, il suppose un Homme qui n'a point eu de Maître sur la Religion; un Homme qui se consulte lui-même pour découvrir d'où il est venu & où il va, & qui par une suite de cet examen est amené, d'une conséquence à l'autre, à reconnoître un Premier Etre, une Cause Suprême.

De-là cet Homme est introduit dans la Société; il tourne son attention sur les Sujets qui la composent. Le mélange de Bien & de Mal, la Consusion qu'il y voit régner, le conduisent à de nouvelles remarques, à des conclusions

d'un autre genre.

On vient ensuite à examiner de quelle façon il faudroit s'y prendre pour donner lieu à cet Homme de recevoir la Religion Révélée ou la Religion Chrétienne, & l'on conclut qu'il ne peut y en avoir d'autre que la voie de l'Examen.

On propose pour cet esset deux Routes dissérentes. La première, sondée sur l'Autorité que la Révélation écrite peut recevoir des Témoignages extérieurs & miraculeux qui l'ont accompagnée.

La seconde, fondée sur une Autorité prise d'elle-même, des caractères de Vérité que tout Homme non prévenu peut y dé-

couvrir.

On remarque que la premiére est sujette à beaucoup d'inconvéniens, qu'elle donne lieu à ceux qui aiment à disputer, d'élever des dissidualités qui ne finissent point, & de-là on se détermine pour la dernière.

Ce que l'on commence à établir, c'est la Possibilité d'une Révélation Divine.

On vient ensuite à en examiner l'utilité; on en établit divers usages; & de-là on en vient à examiner s'il est vrai que le contenu

I. Part. **

de ce Livre que l'on nomme Révélation écrite, puisse être effectivement avantageux aux Hommes.

On distingue dans ce même Livre des Sujets de différente espéce.

1. L'Historique, ou des Rélations de Faits.

2. Des Vérités claires & indubitables, auxquelles le Sens-commun rend témoignage.

3. Des choses accessoires, entremêlées d'obscurité, & dont le but

n'est pas évident.

4. Enfin des choses entiérement obscures, & que l'on nomme Mystères.

On paise légérement sur ce qui

concerne l'Historique.

On ne s'arrête pas long-tems sur les Vérités claires & indubitables. Outre qu'elles sont prouvées par elles-mêmes, c'est que l'Ouvra-de entier n'ayant pas d'autre baze, on est obligé d'y revenir souvent de

(a), de les rappeller en toute ren contre.

Les Vérités de la troisième classe fournissent matière à un plus long examen. Par ces Choses que l'on nomme Accessoires, & dont le but n'est pas dévelopé, on entend tous les Conseils Evangéliques qui paroissent durs, dont l'exécution est très difficile, & dont on ne voit pas même, du premier coup, ni la justice ni l'utilité.

On rappelle ici un Principe que l'on avoit deja établi. C'est que la Capacité libre & intelligente dont Dieu a doué l'Homme, est de telle nature qu'il ne lui est pas possible d'acquiescer à ce qui lui

paroît injuste.

On conclut de-là, qu'à moins de trouver le Moyen de justifier ces mêmes Conseils Evangéliques de la dureté que l'on y suppose, rien

⁽a) Et même si souvent, que bien des gens pourront le prendre pour des redites.

rien ne seroit plus déraisonnable que d'exiger sur ce chapitre l'acquiescement de quelque Homme

que ce soit.

On va plus loin, on assure même que Dieu ne l'exigera jamais, que ce seroit desavouer son Ouvrage, rendre inutiles les plus excellentes Facultés dont il ait doué la Nature humaine, l'Intelligence & la Liberté.

On passe de-là à l'examen des Conseils de J. C. de ceux qui portent contre les inclinations les plus chéries, qui attaquent dans l'Homme le Goût des Faux Plaisirs, l'Amour des Richesses, celui des

Honneurs &c.

On ne disconvient pas que de telles Maximes ne paroissent trop rigoureuses. Et lorsque l'on joint à celles-là, celles qui tendent à proposer la Croix, à subir la Persécution, c'est ici que l'on se demande à soi-même, quel plaisir l'Etre sou-

fouverainement Bon peut trouver, non seulement à interdire aux Hommes les plus douces Satisfaëtions de la Vie, mais encore à les accabler de Peines réelles.

Jusqu'ici il n'est pas possible de trouver de la justice dans cette

conduite.

De-là on passe à un examen plus particulier. On rappelle une remarque que l'on avoit deja faite sur l'Usage de la Révélation. C'est qu'il se peut qu'elle soit par rapport aux Hommes, ce qu'est l'Education pour les Enfans.

De là on vient à une autre remarque. C'est que l'Education qu'on donne aux Enfans, est bien plus rélative à l'Avenir qu'au Présent; qu'à ce dernier égard, elle comprend mille choses pénibles, dont l'observation est très difficile, qui génent l'inclination des Enfans, qui tendent à rompre leurs volontés, & dont ils sont bien éloignés

k a de

de reconnoître l'utilité & la justice.

Cette Observation suffit pour donner lieu d'entrevoir, qu'il ne seroit pas impossible de justifier les

Conseils Evangéliques.

Que si l'on pouvoit démontrer qu'ils sont rélatifs à un autre Tems, à un Période plus important pour l'Homme que celui de cette Vie; cela supposé, dis-je, le but de ces mêmes Conseils ne seroit plus équivoque.

C'est à entrer plus avant dans cet examen, que sont employées les Lettres IX. X. XI. & XII. Ces Lettres ne déplairont pas à ceux dont le goût va au Bon, & qui présérent l'Utile à ce qui n'est que

Curieux.

Il reste les Sujets de la dernière classe, les Choses Obscures, ou les

Mysteres,

C'est de quoi il est question dans les Lettres XIII. XIV. & XV. Je pense que sur ce point il convient mieux

mieux de renvoyer à l'endroit même, que d'en faire ici l'extrait. Je remarquerai seulement, que si les Théologiens de dissérens Partis pouvoient se résoudre à envisager de-même tous les endroits impénétrables de l'Ecriture, il y auroit bien des Divisions, des Controverses terminées.

A la suite des Choses obscures, on est conduit à l'examen d'une Question qui n'est pas exemte d'obscurité. C'est de la Foi dont il s'agit, & il faut que la Question soit essectivement des plus scabreuses, puis-qu'il n'est point de Sujet au monde qui ait occasionné plus de controverses, plus de dissensons entre les Docteurs, plus d'accusations réciproques d'hérésie.

On est donc obligé, malgré qu'on en ait, à se frayer soi-mê-me une route.

La raison n'en est pas difficile à de-

deviner. C'est que ce que l'on nomme sentiers battus, se croisent de toutes parts, ils sont tous opposés, ils se détruisent nécessairement.

Et si l'on en veut croire les Partisans de ces routes opposées, que résultera-t-il de leurs suffrages rassemblés? Qu'il faut bien se garder de faire choix d'aucune, que toutes conduisent à l'Erreur (a). A cela on n'a rien à dire; ils doivent être au fait de ce qu'ils avancent, & c'est en conséquence qu'on doit agir.

Aussi le fait-on du mieux que l'on peut, sans entrer en scrupule sur la singularité, puisqu'aussi-

bien

⁽a) A prendre leurs suffrages du côté négatif, à cet egard il est clair qu'ils se donnent réc proquement l'exclusion. Il est vrai qu'à prendre les mêmes suffrages du côté positif, il en résultera qu'il faut choisir tout à la fois les routes les plus opposées. Or comme la chose est impossible, on se trouve réduit à les en croire sur la négative.

bien elle est inévitable ici.

Mais ce nouveau sentier ne se trouvera-t-il pas dans le cas des autres? Ne sera-t-il pas sujet aux mêmes inconvéniens? C'est ce qu'il faut laisser dans l'indécision, & dont on pourra s'éclaircir (a).

Nous voici arrivés à la fin de la 1. Partie, qui comprend XX.

Lettres.

La II. en contient autant. Et comme elle est précédée d'une espèce d'Avis ou d'Avant-propos, qui donne l'idée du but que l'Auteur s'y est proposé, je puis me dispenser d'en parler ici.

Supposé, MESSIEURS, que ce léger trait de Pinceau vous donne la curiosité de voir le Manuscrit en entier, il ne sera pas dissicile de vous le saire parve-

nir.

Je n'ai pas cru nécessaire de vous

⁽a) Voyez la Lettre XVI. & les suivantes, jusqu'à la fin de la I. Partie.

vous parler du Stile. La seule chose sur quoi il est bon de vous prévenir, c'est qu'il se peut que certaines Expressions dont on se s'accordent pas exactement avec les Règles de l'Ecole. Les Connoisseurs remarqueront aisément, que l'Auteur n'y est pas versé: mais ils pourront remarquer aussi, que s'il se sert quelquesois d'Expressions hazardées, il ne consond pas pour cela l'Idée des choses.

Une chose encore sur quoi il est à-propos de dire un mot, c'est qu'en lisant la I. Lettre, où l'on répond aux Dissicultés des Esprits forts, on a lieu de s'attendre que la suite doit les regarder aussi, ou que du-moins une bonne partie sera employée à les combattre. Mais point du tout, on les laisse là, & il n'en est plus parlé. Il est vrai que cela paroît irrégulier, aussi a-t-on remarqué que

que l'Auteur se pique peu de méthode. Il se pourroit cependant que cet Ouvrage, sans attaquer directement les Esprits-forts, portât indirectement contre leurs Principes. C'est ce que l'on pourra voir dans l'Introduction suis vante.

INTRODUCTION

INTRODUCTION

A L'OUVRAGE.

Ja Amais on n'a attaqué l'Incrédulité plus fortement, qu'on
l'a fait de nos jours; & voiton que pour cela le nombre des
Incrédules diminue? Il semble plutôt que c'est tout l'opposé; que
plus ils voient que l'on forge,
que l'on prépare des armes pour
les combattre, plus ils sont d'esforts pour se mettre en désense.
Le titre seul d'un Ouvrage qui
paroit les avoir en vue, suffit
pour leur donner lieu d'être sur
leurs gardes: loin qu'il les persuade

A L'OUVRAGE.

fuade (a), ils savent avant que de le lire, tout ce qu'ils ont à

lui opposer.

Ce qu'il y a de vrai, c'est que les Preuves ordinaires, prises des Témoignages extérieurs, des Faits miraculeux, sont des Armes usées, qu'il leur est aisé de repousser.

Tout ce qui consiste en Faits, & en Faits très-éloignés de notre siècle, ils le tiennent pour très-suspect. Il n'y a pas sujet de s'en étonner. Ce qui se passe même de nos jours, pour peu qu'il soit extraordinaire, ne trouve guéres de créance. Et la raison que l'on apporte de cette espèce d'Incrédulité, c'est le peu de fond qu'il y a à faire sur de simples Rapports, sur ce que l'on nomme Bruits publics.

On

⁽a) Il est à remarquer, qu'un Homme qui plaide, ne sera jamais persuadé par le Plaidoyer de sa Partie. Le cas dont il s'agit, est assez semblable.

INTRODUCTION

On sait à n'en pouvoir douter, que des Faits prétendus, attestés par des gens dignes de soi, dont ils se disoient témoins oculaires, ont été reconnus pour saux, après avoir été mieux approsondis par ceux-là même qui en avoient produit des Attessations.

C'est que leur bonne soi avoit été surprise, par l'artissice de gens intéressés à leur en imposer.

Des expériences de même espéce sont sans nombre. Ce qu'on nomme Ouirdire, devient tous les jours plus équivoque. On éprouve que dans une grande Ville, tout un Quartier sera imbu d'un Evénement prétendu arrivé dans un autre Quartier, où l'on n'en aura pas seulement entendu parler.

De semblables expériences ont produit leur effet à un point, que bien des gens ne savent

A L'OUVRAGE.

plus s'ils en doivent croire leurs propres yeux : & il n'est pas douteux, que s'il s'agissoit de quelque Effet qui parût tenir du merveilleux, ils ne s'en tiendroient pas à ce qu'ils voient (a).

En général, on pourroit divifer le *Monde* en deux classes opposées. Plus ce qu'on nomme le Vulgaire est facile à se laisser prendre par le merveilleux, plus il don-

(a) Quand on supposeroit qu'il pourroit se faire de nos jours des Miracles tout semblables a ceux dont l'Evangile fait mention, il y a tout lieu de présumer qu'ils ne trouveroient gueres de créance. Un Mort ressuscité, des Malades gueris, qu'est ce que cela prouve? Peut-être est-ce l'effet de quelque Supercherie. Si ce n'est pas cela, rien n'empêche que ce ne soit l'effet de quelque Cause Naturelle. Ce Mort prétendu qui réssuscite n'étoit point mort, ce n'étoit qu'un Létargique: rien n'est moins extraordinaire que de pareils exemples. Des Guérisons subites de diverses maladies, la Nature seule peut les produire; elle a des révolutions, quelquefois des exceptions aux régles ordinaires, qui tiennent quelque chose du miraculeux. Or pour être affuré que tels ou tels Effets sont de vrais Miracles, il faudroit pouvoir démontrer, que ni la Fraude ni la Nature ne peuvent en être la caufe.

INTRODUCTION

donne tête baissée dans ce qui en a la moindre apparence; & plus les gens qui s'en distinguent, qui savent penser, panchent-ils à prendre

le contre-pied [a].

Il n'y a donc pas dequoi s'étonner, si les Preuves qui consistent en Faits, sont peu d'impression sur les Esprits de notre Siècle. Par rapport à la Religion sur-tout, ils ont pris une autre tournure : & si s'on veut avoir chez eux quelque entrée, il faut les supposer tels qu'ils sont, les prendre par où ils sont prenables.

(a) Telle est la disposition des Hommes de nôtre tems, de ceux qui passent pour être les plus sensés. l'our ce qui est de la Multitude, elle sera toujours aveuglement crédule, elle n'a pas besoin de preuves. Mais puisqu'il est question ici de gens délicats sur cet article, de gens qui veulent tout appresondir par eux-mêmes, ce seroit se moquer que de prétendre leur faire passer pour bonnes des Preuves prises de Fairs arrivés il y a 16. à 17. Siècles; tandis-qu'ils ne les tiendroient pas pour valables, quand même elles auroient lieu de nos jours.

A LOUVRAGE.

Je pancherois fort à croire que si la Religion peut leur être présentée d'une manière qui la leur rende respectable, ce ne sera pas en l'appuyant sur des Preuves de nature étrangère, ce ne sera jamais que par une Autorité prise d'elle-même, indépendante de toute autre, & qui par cet endroit n'ait rien d'équivoque.

La différence est grande en esset, entre acquiescer à la Vérité par le poids que l'Evidence lui donne s ou donner son acquiescement au témoignage que d'autres lui rendent.

Un exemple rendra la chose plus évidente.

Vous me présentez une Masse d'Or, ou du-moins vous me la donnez pour telle. Pour me le certifier, vous rétrogradez de plusieurs générations en arrière, & vous me produisez le certificat d'une soule d'Ancêtres, tous respectables par leur bonne soi, & que s'on suppose I. Part. ***

INTRODUCTION

pose d'ailleurs n'avoir pu s'y mé-

prendre.

Si la Somme dont il s'agit étoit de peu de valeur, il se pourroit que je me contenterois de cette espèce de témoignage, sans me mettre beaucoup en peine de l'approsondir.

Mais s'il étoit question d'une Somme qui dût décider de ma fortune, ho! il est bien sûr que toute attestation de cette sorte ne me suffiroit pas, & que je cher-

cherois d'autres suretés.

Voici ce que j'aurois à vous

répondre.

Sans prétendre invalider les témoignages que vous m'apportez pour me certifier que ce Métal est de véritable Or, je demande, s'il n'y auroit point d'autre voie pour s'en éclaircir, s'il ne nous seroit pas possible d'en juger par nos yeux, tout comme nos Ancêtres en ont jugé par les leurs? Je

A L'OUVRAGE.

le redis encore, n'avons-nous pas en main un moyen sûr, pour discerner sans équivoque le faux Or du véritable? Si ce la est, comme on ne sauroit le contester, je me réduis à en faire l'épreuve, je ne demande point d'autres témoignages.

Il est donc question de savoir si la Vérité n'a point de caractères qui la fassent reconnoître, discerner par elle-même, indépendamment de toute Autorité étrangé-

re?

Cela supposé, ne sera-ce pas aller au plus sûr, que de renvoyer les Hommes à cette épreuve, s'il arrive sur-tout que l'on ait à faire à ces gens peu crédules, qui veulent voir les choses de leurs propres yeux?

C'est précisément ce que l'Auteur a eu en vue dans le tour qu'il a pris pour désigner la Religion Essentielle à l'Homme. Il 2

*** 2

pris

INTRODUCTION

pris à tâche d'en écarter tout ce qui n'est point elle-même. Il a cru qu'envisagée seule, elle a tout ce qu'il faut pour se rendre respectable.

Il n'est pas douteux en esset, que ce qui donne lieu à bien des gens de la tourner en ridicule, sont les Additions que les Hommes y ont saites, de-même que les soibles Appuis, les Preuves équivoques sur quoi l'on prétend la fonder.

Otez-lui toutes ces Envelopes, ces Appuis étrangers dont elle n'a que faire, ne craignez pas qu'elle en soit moins ferme; le fondement en est inébranlable. Et où se trouvera-t-il ce fondement? Il se trouvera-t-il ce fondement? Il se trouver tout-à-la-sois, & dans la Nature de Dieu; & dans celle de l'Homme.

oter toute prise à ces gens disficiles, qui ne croient pas légérement, & qui veulent s'assurer par eux-mê-

2110

mes

A L'OUVRAGE.

mes de la vérité de ce qu'on avance.

Je pense qu'en leur accordant tout ce qu'ils peuvent demander, on les mettroit par-là dans le cas d'accorder à leur tour ce qu'ils ne peuvent desavouer sans trahir leurs propres fentimens.

Voici ce que je leur dirois.

Vous trouvez que les Faits miraculeux sur quoi l'on fonde l'Evangile, ne font pas preuve par rapport à vous. Vous remarquez qu'il n'est point de fausse Religion qui ne se fonde sur des Miracles, & des Miracles en très-grand nombre; que toutes les Religions produisent des Prophètes, dont les prédictions se sont vérifiées; que toutes se vantent de leurs Martyrs.

Vous vous attendez que sur cela je vai m'appliquer sérieusement à comparer Miracles à Miracles, Prophètes à Prophètes, Martyrs à Martyrs; & vous favez d'avance

INTRODUCTION

tout ce que vous aurez à repliquer.

Mais ne craignez rien: je sai qu'à le prendre de la sorte, nous pourrions en avoir jusqu'au siècle

prochain.

Ce que je vous demande seulement, c'est de me dire sans détour, si la Doctrine Evangélique vous paroit avoir en elle-même des Caractéres de fausseté (a); si les Conséquences en sont pernicieuses; & s'il seroit desavantageux a la Société, que tous les Hommes vinssent à s'y conformer, qu'ils en adoptassent les Maximes.

Je présume d'avance que vous m'accorderez tout l'opposé, que vous

⁽a) Par ce qu'on nomme ici Dostrine Evangélique, il ne faut point entendre le côté dogmatique & mystérieux, mais le côté évident, morat & pratique, tel qu'on l'envisage dans ces Lestres, principalement dans estles où il est parlé des Conseils Evangéliques. Voyez depuis la VIII. Lettre jusqu'à la XII. inclusivement.

A L'OUVRAGE

vous conviendrez avec moi que l'Evangile va au Bien des Hontmes; ou, pour dire quelque chose de plus, qu'il va à rendre les Hommes véritablement gens de bien.

Cela supposé, je n'en demande pas davantage. Ce que vous reconnoissez être essentiellement bon; le sera toujours, indépendamment de ces Témoignages Miraculeux que vous croyez devoir

révoquer en doute.

Au fond, il s'agit de savoir si en sait de Choses Morales, les Hommes ont la capacité de discerner le Bon du Mauvais, comme ils l'ont dans les Choses Naturelles. Si cela est, ils pourront juger de ce qui est Bon, Juste, Véritable, indépendamment du témoignage d'autrui; tout comme je juge que voilà du Pain, sans qu'il soit nécessaire que d'autres me le certisient.

*** 4 Cette

INTRODUCTION

Cette Capacité de discernement & de choix, dont tout Homme est doué par l'Auteur de son existence, seroit, si elle étoit cultivée, la baze de toute Religion: & c'est le but de l'Auteur d'un bout à l'autre de cet Ouvrage, que d'inviter les Hommes à ne la pas rendre inutile.

Ceux que l'on nomme Incrédules, ne desavoueront pas ce Principe, ils feront gloire de

l'adopter. Sameb in tarper

Tout ce qu'on leur demande, c'est d'agir en conséquence de cet aven, de ne point faire de violence à cette même capacité, ou, pour le dire en d'autres termes, de ne point faire d'effort pour échaper à l'évidence.

Cela supposé, on a quelque sujet de présumer que la Doctrine Evangélique, envisagée dans sa simplicité, n'aura rien pour

eux que de respectable.

A L'OUVRAGE.

Ce n'est pas assez, dira-t-on, il saut exiger d'eux qu'ils la reconnoissent pour Divine. Doucement, s'il vous plait: ce seroit agir contre nos principes, que de vouloir se rendre maître de l'Intelligence, elle qui ne reconnoit d'autre Autorité que celle de la Vérité même.

Mais vous qui êtes si rigide, n'êtes-vous point jaloux d'un mot (a)? & cette même jalousie ne produit-elle pas plus de mal, qu'elle ne sauroit saire de bien? Car ces autres que vous voulez réduire, jaloux d'une liberté sur laquelle ils croient que l'on empiète; ces autres, dis-je, beaucoup plus en garde, chercheront de nouvelles raisons pour éviter de se rendre: & qui sait, si par-là ils ne s'é-

⁽a) Jalousie toujours accompagnée d'une roideur, d'une inflexibilité, qui loin de pouvoir réussir à ramener les esprits, n'aboutit qu'à les rendre eux-mêmes plus inflexibles par contrecoup.

INTRODUCTION

s'éloigneront pas davantage?

Il y auroit, ce me semble, une autre ronte à prendre. Ce seroit, sans vouloir empiéter sur la liberté d'autrui, de chercher à tirer parti du peu de bonne disposition qu'on bis trausse (e)

lui trouve (a).

Vous me soutenez, (c'est à un Incrédule que l'on parle) que l'on ne peut pas prouver que l'Evangile soit Divin, ou du-moins qu'il soit écrit par Inspiration Divine, aussi ne veux-je pas l'entreprendre. Laissons, si vous voulez, la chose indécise, accordezmoi seulement qu'il n'est pas aisé de prouver le contraire.

C'est pour le présent tout ce

que je veux.

Vous avez deja reconnu que l'Evangile va au Bien des Hommes, tant de chacun en particulier,

⁽a) Condescendance toujours mile, & qui, loin de pouvoir jamais être préjudiciable, se-roit au contraire l'unique moyen de persuader.

A L'OUVRAGE.

lier, que de la Société en général : vous reconnoissez par conséquent, que l'établissement en est bon, avantagenz en toute manière: cela

est sans replique.

Je vous demanderai encore, Connoissez-vous quelque chose de mieux, quelque autre sorte d'Etablissement, quelque espèce de Doctrine qui tende à rendre les Hommes plus Gens-de-bien, plus capables de remplir les devoirs de la Société? Vous me répondrez sans-doute que non.

Vous voilà donc persuadé, que le plus grand intérêt de l'Homme l'engage à suivre les Maximes de l'Evangile. Je n'en demande

pas davantage.

Une remarque viendroit bien ici. C'est que tout ce que l'on peut prétendre de mieux, en prouvant aux Hommes la Divinité de l'Evangile, c'est qu'ils soient bien persuadés qu'il est de leur vérita-

ble

INTRODUCTION

ble intérêt d'en suivre les Maximes: & notez, que de cette soule de gens qui n'ont pas le moindre doute sur la Divinité du même Evangile, il y en a bien peu dont la conduite sasse preuve d'une persuasion réelle (a).

Or s'il est vrai qu'en prenant une route différente, je ne laisse pas d'amener mon Homme au but, à ce but dont il se seroit toujours plus écarté, à mesure que

j'eusse voulu le contraindre.

Je demande, dis-je, s'il y a bien de l'inconvenient dans cette espèce de condescendance? si la roideur, la rigidité à ne pas se relâ-

(a) Les Maximes de l'Evangile nous conduisent, par-tout, à envisager les choses dans l'esprit & le but. J. C. nous dépeint deux Hommes, dont l'un arrive au but, lors même qu'il semble s'en éloigner; & dont l'autre lui sourne le dos, lors-qu'il témoigne le plus d'empressement à faire chemin. Je demande donc, (c'est J. C. qui parle, Matth. XXI. 31.) lequel des deux aura fais la volonté du Père? Interrogation d'un grand sens, & dont l'application est aisée à faire dans le cas dont il s'agit.

A LOUVRAGE.

relâcher d'un jota, pas d'un seul

Et que sait-on encore? Souvent les Hommes, laissés à leur liberté, viennent insensiblement à envisager les choses différemment;

Ce qui ne leur paroît d'abord que bon & utile, peut dans la suite leur paroître plus respectable encore: ils peuvent de degré en degré remonter à l'Origine de tout ce qui est Bon. Juste & Vrai (a):

(a) Cette origine peut-elle se trouver ailleurs que dans la Cause Suprême? Il y a des gens qui connoissent si peu le Bon, le Vrai en lui-même, que si vous leur demandez sur quoi ils jugent que la Dostrine Evangélique est bonne, juste, véritable, ils répondront que c'est parce qu'elle est Divine.

Je prens une route différente. De ce que cette même Dostrine est bonne, juste, véritable, je juge qu'elle est Divine dans son origine.

Je rencontre des gens qui me disputent la conséquence. Je leur demande seulement, qu'ils m'accordent la chose même; & cela supposé, je doute qu'ils n'en viennent tôt ou tard à la même conclusion, tassiement peutêtre: car il est des gens, qui ne veulent pas

INTRODUCTION &c.

& il se peut que sans se rendre de raison précise de la manière dont ils pensent là-dessus, le fond de leurs sentimens, de leurs dispositions, sût plus Chrétien qu'ils ne le supposent eux-mêmes.

Ne seroit ce point ici la place de cette Maxime Evangélique? Celui qui n'est pas contre nous, est

pour nous.

tout-à-fait démordre de certains principes qu'ils

fe font faits.

Après tout, il faut prendre les gens par leurs propres principes, sans quoi il est bien certain que vous bâsissex en l'air. Sont-ils capables de quelque aven qui soit vrai en luimême? C'est la qu'il faut se prendre, & laisser de côté tout ce dont ils ne conviennent pas.

constitution of the second second second second

dequies yal ou mis control

+88+ - +88+ - +88+ - +88+ - +88+

AVIS

DES

EDITEURS.

Chaînées les unes aux autres, que ceux qui n'en liront que quelques-unes par-ci par-là, n'y trouveront guères leur compte. On doit remarquer d'ailleurs que les quatre ou cinq premiéres Lettres renferment les Principes, dont toutes celles qui suivent ne sont que les Conséquences.

Enfin l'Auteur n'ayant pas été à portée de revoir lui-même les Feuilles, ce qu'il étoit seul capable de faire avec l'exactitude requise dans un Ouvrage qui demandoit tant de sortes d'attentions, il prie le Lecteur de suppléer aux Fautes qui pourroient s'être glissées.

mob leaving the Principles, don't mal da movingeling miles laine :

botin tel many planes nag éteest-sulface of respon for agriculture closes has non-liseppo authorite of taling twee Peractions redeffe dans am Ongrese qui demandoir ins de force d'amendon, l'il prie rotuet and reduced the bearing

vali pouncient s'ene giffeet

were tes Contenuences.

AND VINE WAR

LET.

LETTRES

SUR LA
RELIGION
ESSENTIELLE

A L'HOMME,

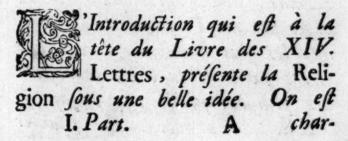
Distinguée de ce qui n'en est que l'Accessoire.

HAR SHEET AND THE STREET OF TH

LETTRE

à l'Auteur des XIV. Lettres.

MONSIEUR,

charmé d'entrevoir une sin si digne de Dieu. & si avantageuse aux Hommes.

Principe de l'Eire Suffisant Il y a cependant des Personnes qui ont remarqué, que ce même Principe dont on tire ici de si belles Conclusions, sert de prétexte aux Esprits-Forts pour sapper les Fondemens de la Religion.

Conclufions que les Efprits-Forts en tirent.

De ce que Dieu est suffisant à foi, ils concluent qu'il fait peu d'attention à ce qui se passe parmi les Hommes. Ils disent que l'infinie distance qu'il y a du Créateur aux Créatures le met trop au-dessus d'elles, pour que les dérèglemens de celles-ci l'offensent; que satisfait de sa propre félicité, il ne sauroit leur envier les satisfactions légères qu'ils cherchent à se procurer dans ce Monde, moins encore les leur faire payer par des Punitions rigoureuses; que les plus habiles sont ceux qui tirent parti de la Vie, pour jouir des plaisirs qu'elle offre, sans se laisser

laisser troubler par d'inutiles craintes sur l'Avenir, qui n'honorent non plus la Divinité, que la jouissance des plaisirs ne la deshonore.

Ces Conclusions, comme on le voit, ne vont pas à moins qu'à la ruine des Bonnes Mœurs: elles ont quelque chose de spécieux, ét il semble qu'elles découlent assez naturellement du Principe dont il est question. On ne peut nier cependant que ce même Principe ne soit vrai, mais on dit qu'il faut éviter de mettre en avant un Principe qui donne prise aux Gens mal-intentionnés. Ceci me paroit embarrassant, ét je n'ai pas eu le mot à répondre.

Se de de de se de se de de de de de de de

REPONSE.

LETTRE I.

MONSIEUR,

Suffisant . à foi.

Le Prê- CI le Principe que l'on a établi mierEtre J dans la Pièce que vous indiquez, conduisoit nécessairement aux Consequences que l'on en tire, j'en conclurrois que ce même Principe est faux; & si je con-cluois qu'il est faux, je conclurrois aussi qu'il n'y a point de Dieu. En esset, si Dieu n'est pas suffi-

Certitu-Principe.

de de ce sant à soi-même, il n'est pas l'Etre Parfait : s'il n'est pas l'Etre Parfait, il faut que quelque autre Etre posséde ce qui lui manque. Quel nom donnerons-nous à cet Etre indépendant de Dieu? exiftera-t-il par lui-même? S'il existe par

par lui-même, il sera la Première Cause, c'est de lui que tout sera procédé. Si tout est procédé de lui, il renfermera toute perfection. S'il renferme toute perfection, il sera suffisant à soi-même. S'il est suffifant à soi-même, ce sera lui que nous nommerons Dieu (a).

Nous sommes donc obligés d'admettre ce Principe, ou de donner dans le Pirrhonisme. Mais les prétendus Esprits-Forts l'admettent eux-mêmes. Comment accorder cela? Ce qu'il y auroit à faire, feroit de leur prouver qu'ils concluent mal.

Bien des Gens ont entrepris de solurenverser leurs Conclusions par des tions in-Raisonnemens affez connus. Ils ont tes. dit que la "Divinité, quoique "suffisante à soi-même, a voulu A 3 "créer

⁽a) Il se trouvera que l'Etre que l'on avoit supposé ne pas se suffire à soi-même. lera un Etre subatterne, il dependra de la Cause Première, il ne fera pas Dien.

"rifié; qu'elle leur a donné des "Loix & imposé des Conditions, "auxquelles elle a attaché des Pei"nes & des Récompenses. Ils ajou"tent que Dieu ayant voulu dé"clarer aux Hommes la manière "dont il veut en être servi, il ne "sauroit être indissérent à ce qu'ils "s'en acquittent ou non; qu'il est "jaloux de sa Gloire; que sa Justi"ce ne l'engage pas moins à exécu"ter ses Menaces, qu'à accomplir "ses Promesses.»

Ce font-là les Solutions ordinaires, par lesquelles on prétend parer les Coups que les Esprits-Forts portent à la Religion. Mais il est visible que de semblables Solutions, loin d'aplanir les Dissicultés, les laissent dans toute leur force. Ils continuent à demander quelle satisfaction l'Etre Insini peut retirer du service qu'il exige de petits Vermisseaux tels que l'Homme &c. Ils se croient les plus forts en raisons, voyons s'il n'y en au-

roit point à leur opposer.

Je table sur le même Principe, ConcluDieu est suffisant à soi-même, cela posées à
est incontestable. Vous concluez celles
de là qu'il fait peu d'attention à pritsce qui se passe parmi les Hommes, Forts.
vous en cherchez la cause dans ce
qu'il n'a pas besoin d'eux. Trèsbien. Mais ici vous commencez
à vous contredire. (a) Si Dieu est
suffisant à soi-même, il est parfaitement desintéressé. (b) S'il est parfaitement desintéressé, il n'a pas
tiré les Hommes du néant pour
augmenter sa béatitude. En créant
des Etres susceptibles de bonheur,

(a) La contradiction consiste, en ce qu'après l'avoir supposé suffisant à soi, on suppose ensuite que le seul besoin qu'il auroit des Hommes, l'engageroit à s'intéresser pour eux.

⁽b) L'Infini ne peut rien perdre, comme il ne peut rien acquérir.

il ne peut avoir eu d'autre but que de les y conduire. Si tel a été son but, comme on ne sauroit le mettre en doute, ce but subsisse invariablement. Dieu s'intéresse donc au bonheur des Etres qu'il a créés.

La distance insinie du Créateur aux Créatures, dites-vous encore, le met trop au-dessus d'elles, pour que les dérèglemens de celle-ci l'offensent. Je vous l'accorde. A parler exactement, l'Etre Insini ne peut être offensent elles-mêmes (a), & c'est par cette même raison que leurs dérèglemens déplaisent à Dieu (b).

La suite de vos Conclusions étant de même nature que les précédentes, elles ne sont pas moins

aisées à renverser.

Dieu,

⁽a) Grand Principe qu'on rappellera souvent dans la suite.

⁽b) C'est parce que ces dérèglemens s'opposent à leur bonheur.

Dieu, dites-vous, satisfait de sa propre félicité, ne sauroit envier aux Hommes les satisfactions qu'ils cherchent à se procurer dans ce Monde. Je vous l'accorde, & c'est àcause que ce Principe d'Envie ne peut avoir lieu dans l'Etre suffisant à soi, que j'en tire des Conclusions opposées. J'en conclus, que s'il interdit aux Hommes de légères satisfactions, ce n'est qu'autant qu'elles pourroient leur nuire.

Je vous accorde encore qu'à parler exactement, Dieu n'est pas plus deshonoré par les plaisirs que les Hommes se procurent, qu'il n'est honoré par leurs craintes sur l'Avenir. Mais vous m'accorderez aussi, que si cet Avenir a quelque chose de réel, (a) s'il est relatif pour cha-

⁽a) On met ici la chose en question; parce que ceux à qui l'on parle, pourroient douter de cet Avenir. On n'entreprend pas ici de le prouver, on le suppose seulement.

chacun à l'usage qu'il fait de la Vie, de justes précautions à cet égard ne seroient pas inutiles; que la même Bonté qui engage Dieu à s'intéresser pour les Hommes, l'engageroit aussi à les avertir de ce qui les attend, à leur faire sentir les suites inévitables du Juste & de l'Injuste: en ce cas, la même Bonté, dis-je, inviteroit les Hommes à travailler pour eux-mêmes, à consentir à leur véritable bonheur.

Dieu dans ce qu on nomme Religion.

Vues de Ne pouvons-nous point conclure d'ici, que Dieu ne faisant rien pour son propre avantage, n'a d'autre vue que l'avantage de ses Créatures; que tout ce qu'on nomme Religion se réduit là; (a) que

⁽a) Si l'on objecte ici ce que dit l'Ecritu. Te, que Dieu a fait toutes choses pour sa Gloire, je dis que ce n'est pas dans les Expressions de l'Ecricure que nous puisons l'idée de Dien , c'est au contraire par l'Idée de Dien que nous rectifions ce que ces mêmes Expressions semblent lui attribuer d'imparsait ou de consradictoire.

toute autre Idée de Religion, loin d'honorer Dieu, le deshonore; que du moins elle le suppose semblable aux Hommes, qui par un esset de leur insussissance, ne sauroient être parsaitement desintéressés.

Il est donc évident que le Principe de l'Etre suffisant à soi, loin de ruiner la Religion, en est la véritable baze; que loin de détruire les Bonnes Mæurs, il en renserme les motifs les plus forts.

Prendre l'Homme par son propre intérêt, c'est toucher à l'endroit sensible, il faut que tout autre motif cède à celui-ci. Parlez-lui de Devoir, de Justice, de Reconnoissance, il y trouve du Beau, son entendement y souscrit. Mais lorsqu'il est question d'agir, de saire quelque sacrifice à ce qu'il a reconnu pour Beau & Juste, une pente presqu'invincible l'entraine à préserer son avantage, ou du moins

ce qui lui paroit tel, à ce que la

Justice peut exiger.

Relation effentielle entre ce qu'on nomme Devoir & ble Interêt de l'Homme.

Ce seroit donc le Point essentiel, que de faire sentir aux Hommes que ce qu'on nomme Justice, Devoir &c. n'est en rien différent le vérita. de leurs véritables intérêts ; qu'il y a même entre l'un & l'autre une relation essentielle; que ce n'est que par la raison de cette relation, que ce Devoir est exigé d'eux : que l'Etre suffisant à soi n'ayant nul befoin des Créatures, n'a dans ce qu'on nomme Religion, d'autre intérêt que le leur, d'autre prétention que celle de les voir heureuses, puisque c'est l'unique dessein qu'il s'est proposé en les créant.

Peut-être que si l'on pouvoit arriver à convaincre les Hommes de cette vérité, ce seroit tout ga-

gner.

On s'étonne de voir l'étrange contradiction qu'il y a entre ce qu'ils croient & ce qu'ils font, on

OBJECTION.

MONSIEUR,

Jai de la peine à comprendre comment on pourroit justifier la Proposition que vous avancez. Les Hommes, dites-vous, sont plus conséquens qu'on ne pense. Il me semble que l'expérience le dément, é que le reproche le mieux fondé à leur faire, est qu'ils n'agissent point conséquemment à ce qu'ils font profession de croire.

CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE PARTY OF MARKATAR DEPARTMENT OF THE PROPERTY OF THE PRO

LETTRE II.

MONSIEUR,

Pourquoi les Hommes font inconferapport à la Religion.

Aisons, je vous prie, une distinction entre ce que les Hommes font profession de croire, & ce quens par qu'ils croient effectivement. S'ils sont inconséquens au premier égard, ils ne le sont guères au dernier. L'expérience, loin de le démentir, en fait preuve. Il ne faudroit que suivre les Hommes dans tout ce qui les intéresse vivement, pour en être persuadé.

> On dira que ce reproche n'a lieu que dans ce qui concerne la Religion; que pour les choses de la Vie, où il est question de leurs intérêts, ils sont très consequens. Et moi je dis, que c'est parce qu'ils sont persuadés des Choses de la Vie

Essentielle. Lettre II. 15

Vie qui concernent leurs Intérêts, & qu'ils ne le sont point des Choses qu'ils font prosession de croire

sur la Religion.

On me l'accordera fans peine, & l'on ajoutera que la Cause n'en est pas éloignée; que les Hommes touchent au doigt les Choses de la Vie, au lieu que les Objets de la Religion sont invisibles; que les premiers ont une évidence, que ceux-ci ne peuvent avoir.

La chose est hors de doute, & il y a long-tems que l'on cherche à y apporter du remède. L'évènement ne marque pas que l'on y ait réussi, peut-être même n'y réussira-t-on jamais, du moins entiérement. Il pourroit y avoir cependant quelques mesures à prendre pour réussir moins mal. Il ne seroit pas impossible que l'expérience du passé nous sournit des leçons pour l'avenir, pour essayer de prendre les Hommes par un

biais

biais différent, ou du moins pour leur présenter d'anciennes Vérités sous un jour nouveau, & leur donner par cet endroit la grace de la nouveauté.

Les Objets de la Religion ne font, dit-on, nul effet sur les Hommes, parce qu'ils sont trop au dessus d'eux. Les uns sont incompréhensibles, d'autres semblent contradictoires, d'autres exigent des sentimens & des dispositions que l'Homme ne trouve point chez soi, & auxquelles il faut que l'imagination suplée par des efforts qui ne peuvent se soutenir.

Pour remédier à cet inconvénient, il seroit à propos d'examiner, si la Religion n'a point une sorte d'*Evidence* par laquelle elle seroit à la portée des Hommes, des Vérités de Sentiment, (a) qui se sont pour ainsi dire toucher

au

⁽a) Il n'est pas question ici de certains sentimens équivoques ou imaginaires, dont on parlera

ESSENTIELLE. Lettre II. 17

au doigt, & qui les intéressent fortement. Ce seroit en la leur offrant dans ce jour, que l'on pourroit contrebalancer l'impreffion trop forte que les Objets senfibles font fur eux.

le parle de contrebalancer seulement; car je ne prétens pas que l'Evidence dont la Religion est sufceptible, foit aussi grossiérement palpable que celle qui naît du fentiment des choses matérielles: mais je crois pouvoir supposer que la même Sagesse qui a doué l'Homme animal de Sens ou de Facultés corporelles, qui le rendent capable de discerner les Objets materiels avec une entiére certitude; que la même Sagesse, dis-je, doit avoir doué l'Homme raisonnable de Facultés

I. Part.

lera dans la suite. Par ces Verites de sentiment on entend des Vérités sensibles par leur évidence. Il y en a de telles sans contredit. C'est de-là qu'est venue cette façon de s'exprimer figurément ; Cela eft fensible , on le touche au doigt.

spirituelles, qui le rendent capable aussi de discerner avec quelque sorte de certitude les Objets relatifs à (a) ces mêmes Facultés.

La relation qu'il y a entre les Sens corporels & les Objets sensibles, est un des fondemens de la Société Civile & de la Sureté (b) des Particuliers.

J'infére de ceci, que la relation qu'il y a entre les Facultés spirituelles & les Objets spirituels, doit être

(a) On est d'autant mieux fondé à comparer les Sensations spirituelles aux corporelles, que l'on ne peut donner nulle idée des prémières, que par des espèces de figures prises des choses matérielles. En fait de Choses Morales, on parle de sentir, goûter, voir, appercevoir. On exprime par les mêmes termes le Bon, le Mauvais, le Beau, le Laid, le Droit, l'Oblique &c.

(b) Sans la certitude qui résulte de cette relation, l'Homme risqueroit sans cesse de se tromper, ou d'être trompé par autru; il ne pourroit choisir ce qui est propre à sa conservation, ni éviter ce qui peut lui nuire. Il ne pourroit non plus contracter avec sureré, tout seroit renversé dans la Société, & l'Espèce Hu-

maine periroit.

ESSENTIELLE. Lettre II. 19

être aussi le sondement ou la baze de la Religion Esentielle à l'Homme: Que si cette relation n'apportoit pas avec elle une certitude proportionnée à la nature des Objets, la Religion n'auroit rien de fixe rien dont les Hommes pussent convenir unanimement, comme ils conviennent sur les Objets sensibles (a): Que la Religion ne seroit sur ce pied-là qu'un Objet chimérique, qui dépendroit de la fantaisse ou du caprice (b) des Hommes, pour ne pas dire de leurs intérêts personnels.

B 2 Je

(b) C'est ce que l'expérience vérisse dans les différentes sectes de Chrétiens.

⁽a) Le consentement unanime des Hommes sur les Objets sensibles, sait la baze de toute Convention. Ils ne revoquent pas en doute qu'un Champ qu'ils toisent ne soit un champ, ou que l'Argent qu'on leur en compte ne soit de l'argent. La Religion Essentielle à l'Homme doit être sondée de même sur des Vérités non équivoques, sur des Vérités d'une nature si simple & si évidente, que tous les Hommes soient obligés d'y acquiescer unanimement.

Je vai plus loin; & je dis que si cette certitude n'existe pas, non seulement la Religion n'est qu'un vain fantôme, mais que la Société même n'a plus de fondement solide.

demens de la Sole & ceux de la Resentielle à l'Homles mêmes.

Les Fon- Un de ses fondemens le plus inébranlable, est la Capacité naturelle cité civi- qu'ont les Hommes de discerner le Juste de l'Injuste; le Consenteligion Es- ment unanime qu'ils sont obligés de donner à des Principes généraux me, sont qui sont la baze des bonnes Loix, & qui les engage à s'y soumettre. Or est-il , qu'une Evidence de cette sorte n'est point du ressort des Sens, elle est une suite de la relation dont on vient de parler.

Donc, cette même relation est tout à la fois la baze & de la Religion Essentielle à l'Homme, & de la Société Civile. Ou pour réduire la question à quelque chose de plus simple, disons que la Société Civile & la Religion Esentielle

ESSENTIELL'E. Lettre II. 21

tielle à l'Homme n'ont au fond

qu'une même baze.

Ce seroit donc sur cette baze La Relique toute Religion devroit être fentielle à établie, s'il s'agissoit du moins d'u- l'Homme ne Religion à la portée de l'Hom- à sa porme, & qui par cet endroit pût fai- tée. re impression sur lui; d'une Religion relative à ses facultés naturelles, comme elle l'est en même tems à ses véritables intérêts.

Il en résulteroit, que la Reli- Elle met gion, loin de détruire ces mê- en œumes facultés, serviroit au contrai- Facultés re à les mettre en œuvre; qu'en Naturelles dévelopant par degrés, en les tournant vers les Objets les plus nobles, elle les ennobliroit à pro-

portion.

Cette Religion, comme on le Elle exvoit, ne pourroit renfermer nulle clud le contradiction: elle n'exigeroit point l'imagide l'Homme de voir ce que ses naire. yeux ne lui montrent point, moins encore de supléer au défaut d'E-

B3 viden.

vidence par l'effort de l'Imagination. Cette Religion, aussi réelle que véritable, n'admettra jamais ni le Faux ni l'Imaginaire. Or tout effort d'Imagination par lequel on cherche à se persuader que l'on voit & que l'on sent, ce que réellement on ne voit ni ne sent : cet effort, dis-je, n'est rien autre chose que du faux & de l'imaginaire (a).

Conclufion.

Je conclus de ce que j'ai dit, que si les Hommes agissent conséquemment dans les choses de la Vie, parce qu'ils les voient, qu'ils les touchent, & qu'ils y sont vivement intéresses; j'en conclus, disje, que s'ils pouvoient saisir la Religion par ce qu'elle a d'indubitable, & qui les intéresse fortement, ils ne seroient guères moins conséquens par rapport à la Religion, qu'ils ne le sont dans les choses de la Vie.

⁽a) On trouvera l'éclaircissement de ceci dans la seconde Partie, où il est parlé fort au · long de l'inutilité de semblables efforts.

ESSENTIELLE. Lettre III. 23

LETTRE III.

MONSIEUR,

S I le Sentiment & l'Expérience La Reli-ne devoient pas servir de baze gion Es-sentielle à à la Religion Essentielle à l'Hom- l'Homme me, il seroit en droit de se plain-doit être dre de la Divinité; elle l'auroit a- sur le vantagé infiniment moins du côté sentides Choses Spirituelles, que du l'expécôté des Matérielles : il ne pour- rience. roit avoir de certitude au premier égard tandis qu'elle seroit entière au dernier : c'est-à-dire que la Partie la plus noble de son Etre, se trouveroit réduite à flotter dans l'incertitude, à se nourrir de Spéculations creuses, sans arriver jamais à l'indubitable, qui ne peut être qu'un effet de l'Expérience.

Il est si vrai que sans l'Expérien-

ce rien ne seroit indubitable, qu'on est même obligé de commencer par ce qu'il y a de plus palpable sensiblement, si l'on veut essayer d'amener les Hommes au Vrai, en les invitant à consulter, leurs propres idées.

de cette Vérité.

Exemple La première de toutes les idées pour l'Homme, c'est qu'il existe (a). Cette idée n'est fondée que sur le sentiment, & ce n'est que par ce sentiment qu'il a l'idée de l'Etre.

Cette Expérience le conduit à une réflexion. C'est qu'il sent que l'Etre n'est pas en son pouvoir, qu'il ne s'est pas donné celui qu'il a, & qu'il ne sauroit le donner à ce qui n'existe pas. Cela lui fait conclure, que la Source de l'Etre réside ailleurs.

Dans quel Etre résidera-t-elle ? Il faut que ce soit dans un Etre qui ne l'ait pas reçu d'un autre.

Car

⁽a) C'eft plutot Sentiment qu'Idée.

ESSENTIELLE. Lettre III. 25

Car s'il l'avoit reçu, il n'en seroit pas l'Origine. Il est donc obligé de reconnoitre, qu'il y a un Premier Etre.

Cette première découverte, qui, comme on le voit, n'est qu'une suite de l'Expérience la plus inévitable, sussit pour le conduire à d'autres, je veux dire à des idées plus dévelopées sur les Attributs de ce Premier Etre. Celles-ci s'offrent tout naturellement, & comme d'elles-mêmes.

Tout ce que l'on est capable de sentir, de goûter & de connoître, doit nécessairement procéder de la Cause Première. On comprend qu'elle doit être l'Origine, non seulement des Objets, imais encore de la Capacité que l'on a d'en jouir. Cette idée nous conduit à découvrir dans le Premier Etre, non seulement de la Puissance, mais encore de la Sagesse & de la Bonté, & cette découverte est encore une suite de l'Expérience. Quelle
est l'Origine des
lentimens
agréables.

Il n'est rien qui soit plus d'expérience que le sentiment de la Joie. Ce sentiment, qui n'est que momentané dans l'Homme, lui donne quelque idée d'une Félicité plus réelle, dont ce qu'il éprouve n'est qu'un échantillon. Cette expérience lui donne lieu de conclure, que l'Auteur de son Etre l'ayant rendu capable d'un sentiment aussi délicieux, doit rensermer en lui même la source de toute Félicité.

Mais, dira-t-on, Si l'Homme doit chercher dans l'Auteur de son être, la cause de tous les sentimens qu'il éprouve, il sera obligé de lui attribuer aussi les sentimens pénibles dont il est susceptible. La Tristesse en est un, qui n'est pas moins d'expérience que celui de la Joie.

Quelle est la Canse des Sentimens pénibles.

Je répons que cette Expérience même le conduit à une nouvelle découverte. Il remarque que ce qui le rend triste est, ou de n'avoir pas ce qu'il désire, ou de ne pouvoir se

débar-

débarraiser de ce qui le blesse. Il comprend que ni l'un ni l'autre ne peuvent avoir lieu dans la Cause Première, que si elle pouvoit désirer quoi que ce soit, elle le créeroit à l'instant; qu'il ne lui seroit pas moins aifé de se débarrasser de tout ce qui lui seroit contraire.

Il en conclut que la Tristesse, de même que tout autre sentiment pénible, ne fauroit atteindre le Souverain Etre; que de semblables sentimens sont un effet de l'impuisfance & de la dépendance des Etres créés. D'ici il commence à entrevoir, plus distinctement qu'auparavant, l'infinie distance qu'il y a du Créateur aux Créatures.

Une autre Expérience le conduit Pente plus loin. C'est la Pente (a) invin- del'Homcible qu'il a pour le Bonheur. Ce me pour Sentiment, qui marque une espèce le Bonde

⁽a) Toute pente ou desir suppose que l'on n'est pas arrivé ou l'on bute.

de disette, lui fait faire une attention; c'est qu'il y a une sorte de distance entre ce but auquel il aspire, & l'état où il est actuellement ; Il comprend que ce désir, inseparable de son être, ne peut être desavoué de celui qui en est l'Auteur: Il en conclut, que le Bonheur est la fin de sa destinée.

tion à tirer de la.

Cette Conclusion le conduit à une autre. Il remarque que ni lui ni les autres Hommes, qui tous ont le même désir, ne parviennent point à leur but; que du moins ils n'y parviennent pas dans le rôle si court qu'ils jouent sur cette Terre, que s'il étoit possible qu'ils n'y parvinssent jamais, le grand Ouvrier auroit manqué son but; que ce désir invincible du Bonheur n'auroit servi qu'à les tourmenter, & à les rendre plus misérables. Il en conclut, que le rôle qu'ils jouent en ce Monde, n'est que le commencement de leur existence ou de leur durée ;

Conclufion.

ESSENTIELLE. Lettre III. 29

durée; qu'il doit y avoir au delà une manière d'exister que nous ignorons, & des ressources qui les améneront enfin au but de leur destination.

Une autre remarque qui le confirme dans cette idée, c'est qu'il compare la durée des Etres inanimés avec celle de la vie de l'Homme, & il ne peut supposer que l'Etre pour qui les autres sont faits, (a) leur soit insérieur en durée.

Cet échantillon pourroit suffire pour démontrer comment le Sentiment & l'Expérience, en commençant même par le matériel, peuvent amener par degrés aux Connoissances les plus essentielles.

L'Homme

⁽a) On contestera peut-être que les Etres inanimés soient faits pour l'Homme. Mais quand on accorderoit que les plus considérables, comme les Astres, sont faits dans d'autres vues, on ne contestera pas que les Atbres, par exemple, ne soient faits pour l'Homme. Et de combien leur durée ne surpasset-elle pas celle de la Vie Humaine!

L'Homme que nous avons introduit ici, est arrivé, sans consulter d'autre Maître (a), non seulement à connoître la Divinité & ses Attributs essentiels, mais à pénétrer même dans un autre Monde. Son attention cependant s'est bornée à lui-même, il ne l'a pas encore tournée du côté de la Société Civile, c'est où il faudroit l'introduire. Peut-être que Spectateur de ce qui s'y passe, il pourroit être conduit à des expériences d'un autre genre, qui lui donneroient sur cet autre Monde de nouvelles idées, ou des idées plus distinctes.

L'Hommeintroduit dans la Société.

L'Homme dont il s'agit, se trouvera donc placé au milieu de la Société. Il commence à examiner de près les Hommes qui la compofent.

⁽a) On ne prétend pas supposer ici que tout Homme soit capable d'arriver la sans aucun lecours étranger, on veut dire seulement qu'il peut y parvenir par fentiment, & en consultant ses propres idees.

E SSENTIELLE. Lettre III. 31

Il remarque d'abord que la Terre qui les porte tous, porte en même tems tous les Fruits nécessaires
à leur subsistance. Cette Terre partagée en portions inégales, occasionne entre eux un langage qui
est nouveau pour lui; c'est celui
du Tien & du Mien. Ce langage
en occasionne un autre, c'est celui
du Juste & de l'Injuste, du Vrai
& du Faux.

Il examine de plus près cette Langage espèce de langage. Il entend des du Tien & du Hommes qui disent de part & d'au-mien, du tre, Voilà qui est faux, voilà qui Vrai & du sux. est injuste. Voulant s'éclaircir là-dessus, il trouve que ce qu'ils entendent par le mot de Faux, consiste à nier ce qui est, ou à affirmer ce qui n'est pas, & à le faire sciemment; (a) que ce qu'ils appellent

⁽a) Cette espèce de Faux est le plus sensible, celui dont tout Homme est ennemi lorsqu'il le voit dans autrui, & qu'il ne peut soussirir que l'on découvre chez lui.

pellent Injuste, consiste à ôter à autrui ce qui est décidé lui appartenir, ou à ne pas tenir ce qu'on

promet.

Il remarque que les mêmes Hommes, si peu d'accord entre eux sur ce qu'ils apellent Faux & Injuste dans certains cas, sont très unanimes dans l'idée générale qu'ils en ont, de même que dans l'estime qu'ils portent au Juste & au Vrai.

Origine de l'idée du Jufte.

Il commence à en inférer que le Vrai & le Juste ont quelque chose de stable, il en recherche l'origine, il ne peut la trouver que dans la Cause Première. Il comprend que tout ce qui procède de l'invention des Hommes ne sauroit être fixe, qu'ils sont les maîtres de l'annuller. Or il ne dépend pas des Hommes de changer leurs idées sur le Juste & le Vrai. Il en conclut que ces idées sont l'ouvrage d'une Cause Supérieure.

Essentielle. Lettre III. 33

Il examine encore les Hommes Usage de par rapport au Juste. Il voit des ce qu'on Tribunaux établis pour rendre ce Instice qu'on nomme la Justice. Cette Humai-Justice se divise en Civile & en Criminelle. Par celle-ci, ceux qui ont causé du dommage à d'autres, ou subissent certaines peines, ou sont condamnés à perdre la vie. Par celle-là, les Hommes sont contraints à rendre à autrui ce qui lui appartient. Ces Etablissemens lui paroissent bons.

En suivant les choses de plus près, il y trouve des inconvéniens'; c'est que le Faux (a) vient au secours de l'Injustice: de là vient que les Juges les plus éclairés ne peuvent souvent démêler qui a tort ou droit : ils sont nécessités, faute de ce qu'on nomme des preuves, à rendre des jugemens faux, quel-I. Part. C

(a) Sans le secours que les Hommes tirent du Fanx, l'Injustice ne pourroit se soutenir.

quefois à condamner un Innocent.

Cet Homme, témoin de semblables saits, remarque que malgré de tels Etablissemens, (a) la Justice n'est point rendue; que celui-ci jouït en paix des dépouilles d'un Misérable; que celui-là, coupable de meurtre, a sçu substituer un Innocent à sa place; que cet Innocent a subi le suplice dû à cet autre.

Cet Homme, dis-je, voyant que le mal est sans remède, entre dans le dernier étonnement. Il se demande à lui-même, s'il est possible que le Faux qui a occasionné l'Injustice, ne soit jamais manifesté? si cet homme dépouillé injustement, si cet Innocent condamné,

ne

⁽a) Ce qui n'empêche pas que ces Etablissemens ne soient bons & absolument nécessaires; mais qui démontre seulement qu'ils sont insuffisans, & qu'ils ne peuvent remédier à sond au mal compliqué que le Faux & l'Injuste produisent.

ESSENTIELLE. Lettre III. 35

ne recevra enfin nul dédommagement? s'il est possible encore que l'Usurpateur & le Meurtrier soient exemts à jamais de toute punition?

Il conclut que s'il est ainsi, non seulement la Fustice que l'on exerce dans les Tribunaux est injuste, mais que l'Auteur de la Nature est injuste lui-même.

Il va plus loin. Il ne reconnoit plus ici la Bonté & la Sagesse qu'il avoit cru découvrir dans la Cause Première, il est tenté de la dépouiller des attributs qu'il avoit jugé en être inséparables.

Il se demande cependant, quel peut être l'Original des idées qu'il a? comment il pourroit discerner ce qui s'oppose à la Bonté, à la Sagesse & à l'Equité, si cette même Bonté, Sagesse & Equité, n'existoient pas réeltement? Il ne peut pas les supposer dans quel-

que Etre créé (a). Il est donc obligé de remonter à la Cause Première, comme à la Source & à

l'Original de ses idées.

Cet Homme, toujours plus embarrassé, se trouve dans le cas de celui qui ne feroit que décrire le tour d'un cerele: après s'être lassé inutilement, il se retrouve au même endroit.

Il foupçonne qu'il pourroit y avoir à la chose quelque dénouement qu'il ignore. Il commence à se rapeller ses premières idées sur la Divinité, elles lui paroissent toujours plus certaines. En faifant le chemin qu'il avoit deja fait, il est conduit insensiblement à rencontrer le dénouement qu'il cherche.

Ce dénouement se trouve dans la découverte qu'il avoit deja faite.

Fn

⁽⁴⁾ Cet Etre créé les auroit reçû d'un autre; Il faudroit revenir à en chercher l'origine dans un Etre qui n'ait pu les recevoir.

ESSENTIELLE. Lettre III. 37

En considérant l'Homme, & sa pente invincible pour le Bonheur, il avoit remarqué que dans le rôle qu'on lui voit jouer, il ne parvient point à ce but. Il en avoit conclu que ce but doit avoir son accomplissement ailleurs.

Cette conclusion sussit pour le tirer d'embarras; & l'expérience qu'il a acquise par l'étude qu'il a faite des Hommes, le conduit à des conclusions plus précises.

Il comprend que si l'Etre souverainement Equitable consent que pour un tems la Justice ne soit point rendue, c'est qu'il se réserve à lui-même le soin de l'exercer dans la proportion la plus exacte. S'il permet que le Faux soit confondu avec le Vrai, sans que les Hommes puissent parvenir à démêler (a) l'un de l'autre, c'est qu'il

⁽a) Le Faux dont il est question ici, consiste principalement en Erreurs de Fait. Combien y

réserve à un autre tems l'entière manifestation du Vrai & du Faux; que par cette manifestation, l'Usurpateur & le Meurtrier recevront la rétribution de leur violence, comme l'Innocent & le Pauvre qui ont plié sous l'injustice, recevront des dédommagemens proportionnés.

Cette découverte le remplit d'une nouvelle admiration pour l'Auteur de son existence; le cahos dont il vient d'être tiré, reléve davantage le charme de la Vérité qui se

dévelope à ses yeux.

Rien n'est assurément plus à portée des Hommes, que de faire attention à ce qui se passe autour d'eux; rien à quoi leur esprit soit plus disposé, qu'à considérer les suites de ce qu'ils voient; ils ne

2-t-il de Gens qui n'ont été connus pour ce qu'ils étoient, qu'après leur mort; les uns, pour en avoir impose par de belles apparences; les autres, pour avoir été noircis par la cadomnie.

fauroient s'empêcher d'y porter leurs vues. Tout se révolte en eux contre le Faux & l'Injuste, excepté celui dont ils sont les Agens. Que dis-je? dans ce cas même sils ne peuvent éviter d'éprouver un trouble qui les condanne; & tant pour eux-mêmes que pour autrui, ils en prévoient d'avance les suites inévitables.

Il se présente ici une réstexion bien naturelle. C'est que la Religion n'est pas aussi éloignée de l'Homme, qu'on pourroit bien se le figurer; qu'elle consiste moins dans des Connoissances acquises par une Instruction Etrangére, que dans celles que le Sentiment & l'Expérience peuvent lui acquérir.

En effet, toutes les Connoissances solides ont l'Expérience pour baze; l'Evidence n'en est qu'une suite. Les Mathématiciens ne parviennent à l'évidence sur les choses les plus éloignées, que par les ex-

C4 pé-

périences qu'ils font sur celles qu'ils

touchent au doigt.

Rien n'est après tout plus conforme à la Nature, que de commencer par ce qu'il y a de plus simple, de plus sensible & de plus indubitable, avant que d'entreprendre de pénétrer ce qui est fort au-dessus de nous, & qui par cet endroit a moins d'évidence. Il y auroit même de la sagesse à ne pas prétendre porter de chaque chose un jugement aussi positif, mais de le proportionner précisément à la nature des sujets & au degré de certitude qu'ils peuvent avoir (a).

Je serois fort trompé, si la pratique exacte de ceci ne conduisoit pas infailliblement à la Reli-

gion Essentielle.

LET-

has sent yeskyhow aith a

STREET IN THE PROPERTY.

⁽a) Maxime bien sage & bien raisonnable.

LETTRE

à l'Auteur.

MONSIEUR,

I A lecture de vôtre Lettre m'a fait faire une attention. Cest que l'Homme que vous introduisez sur la scéne, n'a pu concevoir nulle idée de la sustice, que lors qu'il s'est trouvé placé au milieu de la Société. Jusques-là il étoit parvenu, en se consultant soi-même, à reconnoître un Premier Etre, à lui attribuer de la Puissance, de la Bonté & de la Sagesse. Il en étoit même venu jusqu'à supposer que la durée de l'homme devoit s'étendre au delà du terme de la Vie Humaine; & il supposoit en même tems que cet Avenir n'étoit destiné qu'à le rendre parfaitement heureux. Mais

Mais lors qu'il envisage les Hommes de près, qu'il est témoin de leurs injustices, il conçoit d'autres idées de cet Avenir, il est obligé dy supposer des Peines, il ne peut se persuader que les Hommes injustes demeurent impunis (a).

Tous les Hommes trouvent chez eux la même conviction (b); ils bornent à cela l'idée qu'ils ont de la Justice; ils la connoissent par ses effets bien plus qu'en elle-même.

Il seroit cependant intéressant de la connoître dans son origine; on y trouveroit peut-être la solution d'une Difficulté qui se présente naturellement.

On

⁽a) L'idée d'un Avenir pénible ne se présenteroit pas naturellement à l'esprit de l'Homme.
Fait comme il est pour le Bonheur, il n'auroit
devant lui qu'une perspettive agréable. L'idée
de la Peine ne se présente à lui, qu'à la suite
du Faux & de l'injuste. Cette idée devient
alors inévitable; il ne sauroit douter que le
mauvais ne conduise au mal, c'est-à-dire à la
douleur.

(b) Ou persuasion, si on l'aime mieux.

On dit que la Vérité, la Bonté & la Justice même, exigent que Dieu distribue les récompenses qu'il a promises, qu'à cet égard il ne peut s'en dispenser. Mais on demande, s'il ne pourroit pas se dispenser de punir, s'il n'est pas le maître de faire miséricorde & de pardonner

aux Coupables.

On répond à cela, que Dieu doit à sa Justice l'exécution de ses Menaces, comme il lui doit l'accomplissement de ses Promesses. Mais qui ne voit que cette Réponse ne satisfait point, que c'est supposer ce qui est en question? car on ne doute pas qu'il ne soit juste que le crime soit puni. Mais on demande la raison de cette nécessité, si Dieu ne pourroit pas se dispenser d'instiger des punitions?

Je crois, Mr. que vous conviendrez avec moi, que la Question n'a point encore été dévelopée.

LETTRE IV.

man Federal Middle Skiet we than

MONSIEUR,

Nature de la Justice. Votre remarque me paroît très juste. Rien de plus connu que la Justice dans ses effets les plus frapans, & rien de moins connu que la Justice en elle-même.

On dira qu'il n'est pas nécessaire que les Hommes en connoissent la nature, que c'est assez pour eux qu'ils n'en méconnoissent pas les effets. Cela suffiroit assurément : mais il est difficile que l'ignorance où ils sont de la cause, ne réjaillisse ensin sur l'esset même : cela paroît par les difficultés que l'on propose. & que je me dispense de répéter.

La Justice peut être envisagée à différens égards. On a deja re-

mar-

marqué ailleurs (a), que la Justice n'est essentiellement que l'Equité parfaite; que l'Equité signisse égalité, proportion (b). Cette manière de l'envisager est la plus aisée & la plus prochaine; elle est en même tems sondée sur le Vrai; & si les Hommes ne s'en écartoient jamais, ils ne donneroient pas dans le Faux.

Essayons cependant de prendre la chose de plus haut, & cela en considérant ce qu'est essentiellement la fustice, ou quelle peut en être la cause (c).

Remar-

(a) Suite des XIV. Lettres.

(b) Cette Egalité ne suppose pas que tous les Hommes subissent le même sort, mais que toute proportion gardée ils seront jugés par les mêmes régles immuables: Que Dieu dont la connossance est parsaite, proportionne avec la dernière justesse les Peines, les Récompenses, les Biens & les Maux, & cela sans la moindre partialité. En cela consiste l'Egalité que le mot d'Equité désigne.

(c) Quoique l'on ait de ja examiné ce qu'est essentiellement la Justice, dans l'Introduction aux XIV. Leures, on trouvera ici le même sujet traité disséremment, & dévelopé plus à fond.

Idée de C'Ordre.

Remarquons d'abord qu'il est essentiel à un Etre sage de ne rien faire d'inutile. Nous pouvons en conclure que l'Auteur de la Nature doit avoir destiné les différentes facultés dont il a doué l'Homme, à différens usages qui concourent à la perfection du Tout. (a) Concluons encore, que lorsque ces mêmes facultés sont détournées de leur véritable destination, c'est par là que l'Ordre est renversé; & qu'il l'est davantage, lorsque ce renversement a lieu dans les facultés les plus nobles.

Une Comparaison ne seroit pas

ici hors de faison.

Le Bienere fuite de l'ordre.

Le Corps Humain est composé de manière, que toutes ses Parties ont une destination particulière; leur arrangement, & la subordination qu'il y a entre elles, y est rélative. Cet Ordre est essentiel,

⁽a) Cette Harmonie est ce qui fait l'Ordre.

ESSENTIELLE, Lettre IV. 47

tiel, non seulement à la perfection, mais encore au bien-être du Sujet. Si-tôt que cet Ordre sousie quelque altération, le bien-être cesse en même tems: il en résulte un sentiment douloureux, qui est un signe non équivoque du dérangement de quelqu'une des parties.

Il est aisé de conclure de là, que la Douleur n'est qu'une suite du

Defordre.

Il me semble que l'on pourroit en conclure aussi, que le Desordre ne peut être introduit dans les Facultés spirituelles, sans qu'il en résulte un sentiment douloureux pour le Sujet dans lequel ce renversement a lieu.

Si l'on examine la chose de plus près, on trouvera qu'elle est essentielle au *fond* même de la *Nature*; & que s'il en étoit autrement, la *Nature entière* seroit détruite.

Supposons un moment que le La Dou-Bien-être ne fût pas attaché à du Defl'Ordre, ordre,

l'Ordre, & que la Douleur ne fût pas une suite du Desordre; comment serions-nous informés du desordre qui commence à s'introduire? & comment seroit-on engagé à prendre des mesures pour en empêcher le progrès ? (a)

Ulage de lation.

Il y a plus. Sans la rélation qui cette ré- est entre le Desordre & la Douleur, l'Homme ne pourroit discerner de différence entre l'un & l'autre, rien ne l'engageroit à présérer l'Ordre au Desordre.

> Si l'on objecte que la beauté de l'un & la laideur de l'autre suffiroient pour le déterminer, je répons que le premier, l'invincible desir qui se maniseste en lui,

(a) Rien n'est plus sensible que ceci par rapport au Corps Humain. Si l'Homme n'étoit pas averti, par la douleur, du dérangement de quelqu'une de ses parties, il iroit en depérissant sans s'en apercevoir. Et si le sentiment de la douleur n'étoit pas insuportable pour lui . il ne consentiroit jamais à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour guérir.

ESSENTIELLE. Lettre IV. 49

est celui du Bien-être; (a) que sans la sensibilité qu'il a pour le Bon, il ne pourroit être sensible au Beau.

En effet, la première perception que l'Homine a du Beau & du Laid, n'est autre chose que l'impression agréable ou desagréable qu'il en reçoit: la présérence qu'il donne au Beau, n'est d'abord que l'effet de cette impression.

De là je conclus, que l'Homme ne s'apperçoit de la cessation de l'Ordre, qu'à mesure qu'il sent la

cessation du Bien-être.

Revenons à l'idée de la Justice, écartons-en l'idée de rigueur qu'on y attache, supposons les Créatures dans l'Ordre, cette rigueur n'existe point.

En ce cas, la Justice ne sera es. Cequ'est sentiellement que l'Ordre même, la essentiellement la I. Part.

D pro- Justice.

⁽a) Le Bien-être est la première chose que l'Homme, reconnoisse essentiellement bonne pour lui.

Cequeis

A PROPERTY.

proportion & la justesse (a), qui en fait Charmonie, comme elle fait la perfection & le bonheur des Etres

intelligens.

Ou, si nous voulons prendre la chose autrement, la Justice sera en Dieu l'approbation qu'il donne à cet Ordre, la complaisance qu'il prend au bonheur & à la perfection des E-

tres qu'il a créés.

Supposons présentement les Créatures dans le Desordre, que résultera-t-il de ce que nous venons d'établir sur la nature de la Justice? Il en resultera d'abord que l'Ordre & l'Harmonie cessant, la Douleur & la Confusion en seront les suites, des suites naturelles & inévitables.

Et si nous voulons remonter plus haut, pour considérer ce que peut être la Justice en Dieu dans ce cas; nous

⁽a) La Justice n'a lieu que pour remettre la Jufteffe.

ESSENTIBLLE. Lettre IV. 51

nous trouverons qu'elle est invariablement la même que nous l'avons deja supposée, la même, dis-je,

dans fon principe.

Ce Principe est la bienveillance que Dieu porte aux Créatures, l'approbation qu'il donne à l'Ordre qui en sait la persection & le bonheur. Cette approbation & cette bienveillance subsistant toujours, (a) il en résulte que Dieu ne peut approuver le Desordre, qui rend ces mêmes Créatures misérables. En ce cas, la Justice sera en lui la Volonté constante de ramener ces Créatures au bonheur, & de les y ramener en les réhabilitant dans l'Ordre qui en est inséparable.

Voilà ce qu'est essentiellement la Justice rigoureuse, ou qui nous paroit telle par ses effets, quoique

⁽a) Comme Dieu approuve nécessairement l'Ordre qui fair le bonheur de l'Homme, il desapprouve nécessairement le Desordre qui le rend matheureux.

dans son principe elle ne soit que la Bonté même dirigée par la Sagesse.

Conclu-

Ici se maniseste l'Unité des Attributs Divins, dont il paroit que la Bonté est le centre. D'ici l'on peut conclure, que le souverain Etre est invariablement le même; que le principe par lequel il consent aux peines de ses Créatures, n'est en rien dissérent de celui par lequel il leur sait du bien. [a]

S'il y a des Peines infligées.

Une Question qui s'offre ici assez naturellement, c'est de demander quelle sera la Cause prochaine de ces Peines? si elles seront instigées par la Divinité même, ou si elles seront uniquement les suites naturelles du Desordre?

Je répons, que le Desordre est essentiellement la Cause de la Douleur, & qu'il suffiroit seul pour

ren-

[[]a] On l'a deja remarqué ailleurs. Voyez l'Introdustion aux XIV. Lettres.

ESSENTIELLE. Lettre IV. 53

rendre l'Homme très misérable. Il pourroit être cependant, que les moyens que la Sagesse Divine pourroit mettre en œuvre pour redresser le renversement qui s'est introduit dans l'Homme, que ces moyens, dis-je, occasionneroient en lui des douleurs plus violentes.

Ceci pourroit encore s'éclaircir

par une Comparaison.

Tout Desordre qui dérange l'économie du corps Humain est accompagné de douleur; ce dérangement sussité seul pour faire souffirir: mais les moyens que l'on met en œuvre pour redresser ce renversément, occasionnent pour l'ordinaire un redoublement de soussirances. Le mal ne se détruit que par des contraires, des contraires qui en attaquant la cause le manisestent & le combattent. Ce combat est plus violent, à proportion que la cause est plus invétérée. Il seroit supersu d'étendre plus loin la comparaison,

fon, & il le seroit encore davantage d'en faire l'application au sujet; la chose parle d'elle-même.

But & ufage des Peines

Si nous venons de là à envisager de nouveau la Difficulté dont il infligées. s'agit, nous la trouverons toute applanie. On demande si Dieu ne pourroit pas se dispenser d'infliger des peines? Nous avons démontré que la Douleur est une suite inévitable du Desordre, & non une Peine infligée. Mais soit, qu'il y ait aussi des peines infligées, nous avons démontré encore, que ces mêmes Peines ne peuvent aboutir qu'à remettre l'Homme dans le Bonheur, en le réhabilitant dans L'Ordre.

> Si cela ne satisfait pas, je demanderai à mon tour si Dieu peut se désister de la Volanté constante qu'il a de faire revenir l'Homme à sa première destination, & de remettre tous ses Ouvrages dans l'état où ils furent jadis, lors qu'il les approuva comme bons? Jc

Essentielle. Lettre IV. 55

Je dirois en ce cas que Dieu peut se désister d'être Bon, comme il peut desavouer la Sagesse de ses Oeuvres. Ou plutôt je dirois, que Dieu peut se démentir luimême; car s'il a approuvé les Ouvrages de sa Sagesse comme très bons dans leur origine, il desavoueroit l'approbation qu'il leur a donnée, s'il se dispensoit de les y remettre. [a]

Ici l'on voit s'évanouir toutes les prétendues idées de Justice que les Hommes se sont forgées: Idées qu'ils ont bâties sur de faux principes, ou sur des suppositions

Cans fondement.

Ils se sont représenté la Divinité
D 4 com-

[a] On demandera si Dieu ne pourroit pas les remettre dans leur première intégrité, sans qu'il leur en coutât. Je n'ai rien à dire contre la Puissance de Dieu. Ceux qui voudront s'y reposer, sans nulle certitude si cette supposition seroit compatible avec la Sagesse & l'Equité parsaite, seront les maitres de s'en bercer.

comme un Prince, qui se trouvant offense personnellement par un grand nombre de ses Sujets, seroit en droit de les punir tous, & par de rigoureux supplices. Ce Prince, quoique justement irrité, est le maître de relacher de ses droits: [a] il peut en consultant sa clémence faire miséricorde aux Coupables, ou faire des graces à qui il lui plait, sans que les autres à qui il rend justice [b] puissent se plaindre.

Fa] Cette façon de parler eft très fauffe par rapport d Dieu. Le Droit que les Princes ont de punir leur est avantageux, il affermit leur autorité : aussi lors qu'ils s'en relachent , ils marquent de la clémence. Quand il seroit vrai de dire que Dieu punis, dans le sens mê-me qu'on se le figure, quel avantage tireroit-

il de ce Droit ? [6] Cette conduite, qui à certain egard ne paroit pas injuste dans un Prince a chad une grande distance de l'Equité du Souverain Etre. Si l'on en recherche la cause, on la trouvera dans la foiblesse comme dans la politique de ce Prince. Son intérêt exige de ne pas dégarnir ses Etats d'un trop grand nombre de Sujets; il exige encore davantage, de ne pas donner lieu a de nouvelles révoties, en laissant le

crime

ESSENTIBLLE. Lettre IV. 57

C'est la comparaison que les ComHommes ont sait d'un Homme foible, impuissant & borné, à l'Etre faite.

suffisant à soi, qui a occasionné
leur méprise. Celui-là peut être
blessé, offensé personnellement par
des Hommes comme lui; l'offense
le regarde; & c'est par cet endroit
qu'il peut, en consultant sa clémence, se dispenser de punir.

Mais s'il est une sois reconnu que l'Etre suffisant à soi ne peut être offensé, à parler exactement, par l'injustice des Hommes; s'il est vrai que cette injustice n'offense qu'eux-mêmes; que les Douleurs, qu'ils nomment Punitions, n'en soient

crime impuni. Il est donc obligé d'opter. Quelque partialité qu'il y ait ici, le besoin la rend tolérable. Où prendre dans le Souverain Etre la cause d'une semblable partialité? Ce ne sera pas le besoin qu'il a des Hommes qui l'engagera à faire des graces, moins encore l'intérêt de sa sureté qui le portera à punir. Si ce n'est aucun de ces intérêts, il ne sera déterminé que par la Justice, nulle raison ne peut l'engager à présèrer l'un à l'autre.

soient qu'une suite inévitable; la comparaison tombe; & les conséquences qu'on en a voulu tirer tombent en même tems.

Une idée aussi petite, aussi bornée du Souverain Etre, ne pouvoit aboutir qu'à de fausses conséquences: Ces conséquences influent fur les jugemens & sur la conduite des Hommes, bien plus qu'on ne se le figure : Cette idée de Justice aboutit à leur faire conclure tacitement, qu'ils peuvent se dispenser d'être justes. Car si la Justice est en Dieu quelque chose d'arbitraire, s'il est vrai qu'il puisse s'en départir en faisant des graces à qui il lui plait, chacun peut se flatter d'être de ce nombre. Et si Dieu n'a pour cela qu'à consulter sa Clémence, une Clémence qui n'a point de bornes, à qui des Hommes pourroit-il refuser ce qui ne lui coûte que de le vouloir?

D'ici il paroît bien sensiblement,

que l'ignorance où les Hommes sont de la Cause, rejaillit enfin sur l'Esset même.

LETTRE

à l'Auteur.

Monsieur,

N conviendra sans peine que la Réligion, telle que vous sol indiquez, est simple, évidente, prelative aux Facultés Naturelles; mais on ne conviendra pas de même, qu'elle soit suffisante pour le salut. On dira que ce n'est encore que la Religion Naturelle, insiment inférieure à la Religion n'évélée; que celle-ci n'est pas fondée, comme l'autre, sur le Sentiment & l'Expérience, mais sur la proise que le Chrétien est appellé à proire ce qu'il ne voit point.

LET-

LETTRE V.

MONSIEUR,

DelaReligion Naturel-

A Difficulté que vous propofez, fondée sur la différence
de la Religion Naturelle à la Region Révélée, me paroît aisée à
résoudre: elle seroit telle du moins
pour gens à qui le préjugé & l'attachement aux Mots n'en imposeroient pas. Il est difficile de parler
aux autres; ils se hérissent avant d'entendre ce que l'on va dire: si-tôt
que certains Mots contre lesquels
ils sont prévenus frapent leur oreille, c'en est assez pour les rebuter.

Il se pourroit cependant que le Crédit des mots viendroit enfin à tomber; les Esprits de nôtre tems semblent y avoir de la disposition;

il est juste de s'en prévaloir pour les payer de raisons. Qui sait même si ceux qui jusqu'ici ont paru d'un goût différent, ne deviendront pas capables de se payer aussi de réalité? Cela arriveroit, s'ils pouvoient comprendre une sois que l'attention aux Choses, ne peut ni éblouir ni donner le change ; au lieu que l'attachement & la vénération pour les Mots, produit presque infailliblement l'un & l'autre : l'expérience en est la preuve.

Que de débats cet attachement n'a-t-il pas produits? Sans parler des guerres proprement dites, que de guerres entre les Docteurs! que de combats de plume! Combats plus sanglans dans leur genre, plus accompagnés d'irritation & de haine, que ceux des Princes les plus irréconciliables! Ceci pourroit mener trop loin; de semblables histoires feroient des volumes: venons à la

Difficulté dont il s'agit.

Proposition équivoque. La Religion Naturelle, dit-on, est de beaucoup inférieure à la Religion Révélée. Cette Proposition me paroît louche, & je doute que l'on entende bien soi-même ce que l'on dit. En voici une, qui sera équivalente; Le Naturel dans les Enfans est de beaucoup inférieur à l'Education; il seroit aisé de démontrer que le parallèle est juste.

Proposition parallèle. L'usage de l'Éducation est sans contredit, non de détruire la Nature, mais de la perfectionner: l'Education bien entendue travaille à en cultiver le fond, à donner lieu aux idées & aux sentimens qu'il renferme, de se déveloper & de se produire; c'est toujours sur ce fond qu'elle bâtit.

La Religion Révélée doit être pour les Hommes, ce qu'est l'Education pour les Enfans; elle ne peut bâtir que sur le fond de la

Nature.

Cela supposé, la Religion Révélée

Essentielle. Lettre V. 63

vélée est rélative aux Facultés Naturelles; elle tend à les ennoblir & à les mettre en œuvre [a]; elle ne doit, ni les détruire, ni leur être substituée [b].

Cette idée de Substitution que l'on adopte sans s'en appercevoir, paroîtroit ridicule à tout autre égard: un exemple pris de l'Educa-

tion pourroit le démontrer.

Un Ecolier auroit beaucoup de talent naturel pour l'Arithmétique, il voudroit en apprendre les Régles. Un Maître lui donneroit un Livre de Régles toutes faites, l'Escolier feroit dispensé de calculer, il n'auroit qu'à croire sans autre examen la Réduction de chacune de ces Régles. Le Maître qui les a faites

[a] On rapelle ici ce que l'on a avancé dans la Leure II.

[[]b] Bien des gens diront que c'est se battre contre son ombre, que la chose est trop évidente pour être contestée: Mais s'ils y sont bien attention, ils verront qu'il leur arrive à euxmêmes, dans l'occasion, de combattre cette vérité: Voyez la dessus Leure XIX.

faites ne s'est pas mépris, ce Livre seroit substitué à la capacité naturelle que cet Enfant a pour le Calcul. Il la laissera reposer, puisqu'il trouve ici besogne saite.

Je veux bien supposer que ces Régles seront parfaites, qu'en réfultera-t-il pour l'Ecolier? en aurat-il la moindre intelligence? Voici tout ce qu'il en faura; c'est qu'il sera obligé de croire sans savoir pourquoi, que tel Assemblage de

chiffres fait telle somme.

Vous me dites, croyez sans examen, car Dieu l'a dit. Mais cet examen que vous excluez ici en suppose nécessairement un autre, ou peut-être plusieurs, avant que je puisse m'en assurer. Car de ce que je sai qu'il y a un Dieu, il n'en résulte pas que ce soit lui qui parle dans ce Livre.

Ce Livre porte, dites-vous, des Caractères de Vérité qui doivent le faire recevoir. Très-bien. Vous n'exigez xigez donc plus de moi de croire sans examen, puisque vous m'invitez vous-même à juger de ce Livre par les caractères qu'il porte.

Mais quelle sera la baze du jugement que j'en porterai? Quelle régle me servira de mesure pour discerner ce que vous apellez des Caractères de Vérité? Il saût pour cela que je sois à portée de consulter des Principes de Vérité, que j'y puise l'idée de ces Caractères.

De là il paroît bien sensiblement que la Religion Révélée tire toutes ses preuves de la Religion Naturelle; que celle-ci en est l'ame & le principe; que l'autre n'est que le moyen qui doit servir à la déveloper & à la déterrer, pour ainsi dire dans l'Homme qui l'ensevelit (a). C'est la première Religion I. Part.

⁽a) Il faut convenir que le terme de Religion Naturelle a été tourné en abus par bien des gens, qu'ils en ont pris occasion de rejetter toute Révélation Divine. l'Iusieurs se parent de

qui a été donnée aux Hommes ; Abel, Noé, Enoc, n'en avoient pas d'autre. Ce qu'on nomme Religion Révélée n'est venu ensuite, que comme un moyen pour réprimer les Hommes qui s'en écar-

toient (a).

Il y a fans contredit du mal-entendu, lorsque l'on met en opposition la Religion Révélée avec la Religion Naturelle, ou que l'on prétend relever celle-là au préjudice de celle-ci. Il suffiroit, pour décider la chose, de se demander à soi-même, si le moyen peut être mis en opposition avec la fin, &

ce beau nom, qui en méconnoissent, qui en enfouissent les vrais principes. Ce n'est point une semblable Religion que l'on a ici en vue, la suite le fera voir.

(4) Si l'on dit que Dieu se révéloit quelquefois a eux, je le veux : mais la Religion Naturelle bien entendue, n'exclut point la possibilité d'une Revétation Divine. Il est question ici d'une Révélation écrite, que ces Hommes justes p'ont point connue.

ESSENTIBLLE. Lettre V. 67

si l'on est fondé à relever le moyen au-dessus de la sin où il doit conduire.

Ce qui distingue le moyen de la La Relifin, c'est que le moyen n'est qu'à gion Rétems, au lieu que la fin doit être n'estqu'à stable.

La Religion Naturelle qui a été La Relidonnée la première, sera aussi la gion Nadernière: tous les Hommes en re-serapoint çoivent les principes en même tems suprimée. qu'ils reçoivent l'être; elle sera inséparable de leur être; ils ne la perdront point en quittant le corps (4).

Cela suffit, je pense, pour ôter l'équivoque, ou le mal-entendu, que le terme de Religion Na-

turelle pourroit occasionner.

Il est fatiguant de suivre les E 2 Hom-

⁽a) Si l'on suppose que l'Ame existe après la dissolution du Corps, il y a tout lieu de présumer que l'usage des Facultés naturelles ne sera pas supprimé.

Hommes dans leurs contradictions perpétuelles; on est engagé malgré foi à faire bien des pas inutiles; ils ne savent le plus souvent où ils veulent aller; il semble que tous le mouvement qu'ils se donnent, n'aboutisse qu'à échaper à l'évidence, lorsqu'elle les frape trop vivement.

Mais on pourroit mieux les définir: ils veulent retourner d'où ils partent (a); c'est où se terminent d'ordinaire les courses qu'ils font mine d'entreprendre, & qu'ils vous invitent à faire avec eux; je serois d'avis de leur conseiller de ne pas bouger de leur place.

ner quelque attention à l'examen de la Vérité, mais qui dans le fond sont bien résolus de s'en tenir à leurs anciennes Opinions.

· 第四個議員出版 5次回位 100位

ESSENTIELLE. Lettre VI. 69

LETTRE VI.

There are the second of the second

MONSIEUR,

70us demandez que l'Homme DelaRequi a paru sur la scène y re-ligion vienne encore. Ce seroit le cas, Révélée. selon vous, de le conduire à la Religion Révélée, ou, pour s'exprimer autrement, d'offrir à son examen le Livre qui contient la Révélation écrite.

Vous remarquez qu'il y auroit deux manières différentes de s'y prendre.

L'une seroit de lui prouver que ce Livre est divinement inspiré, Routes d'Exaen remontant jusqu'à ceux qui en men. ont été les Organes; de mettre pour cela en avant des preuves prises des Miracles qu'ils ont faits,

E 3

des Prédictions vérifiées, & autres de même nature.

L'autre seroit de supposer seulement que ce Livre pourroit bien être Divin dans son origine, & l'inviter à en juger par les caractè-

res qu'il porte.

L'une & l'autre de ces Routes pourroient avoir lieu. La première est la plus usitée, j'en conviens; mais convenez aussi qu'elle est sujette à de plus grands inconvé-niens, qu'elle fait naître plus de doutes qu'elle n'est capable d'en résoudre.

Premiére Route.

En effet l'Homme dont il s'agit seroit engagé à des discussions sans fin, & ces discussions n'aboutiroient jamais à une évidence parfaite. Il faudroit qu'en rétrogradant d'une Génération à l'autre pour arriver jusqu'à ces Hommes à qui Dieu a dicté ce Livre, il pût s'assurer sans équivoque que nul d'entre eux n'a pû ni tromper ni être

ESSENTIELLE. Lettre VI. 71

être trompé lui-même.

Si l'on dit que ces Hommes inspirés ont prouvé la Divinité de leurs Ecrits par des Miracles, cet Homme n'aura guéres moins de peine à s'assurer de la Vérité de ces Miracles (a); il ne s'en tiendra pas au témoignage qu'eux-mêmes en rendent. Car s'il ne doit tenir leurs Ecrits pour Divins que par la preuve des Miracles, il faut qu'il soit assuré d'ailleurs que ces Miracles sont réels.

Ce témoignage ne lui peut venir que des Hommes, qui les ayant vu, l'ont ensuite affirmé à d'autres; & ce témoignage doit avoir E 4 passé

⁽a) Il faudra qu'il s'assure que les Hommes, témoins de ces miracles, étoient incapables de s'en laisser imposer, soit par trop de crédulite, soit par trop de panchant pour le merveilleux, soit en prenant pour miracles des esses purement naturels. Il faudra qu'il examine en détail la nature de chacun de ces miracles. Quelle étonnante discussion! Quelle longueur pour s'éclaireir de la vérité des Faits!

passe par plusieurs bouches, avant

d'arriver jusqu'à lui.

Combien d'autres Difficultés se présentent ici en soule ! Quelques folutions qu'on y donne, il reste malgré soi des doutes importuns, dont il est difficile de se débarraffer pas au centificance ou euroffer

Mais enfin, supposons que toutes ces Difficultés soient applanies, que cet Homme soit persuadé par des preuves incontestables de la Divinité de ce Livre, il n'est pas pour cela hors de tout embarras.

Il rencontre des Traducteurs qui ne font point d'accord entre eux fur le Sens des Textes Originaux, ils sont dépendre ce Sens de plusieurs circonstances (a) étrangéres sur lesquelles ils ne peuvent conve-

total entre pour mount of the state

⁽a) Comme les Changemens que l'Usage occassonne dans la Langue, le différent Seile des différentes Nations, les Figures outrées dont les Orientaux se servoient.

ESSENTIBLLE. Lettre VII. 93

Et quand nous voudrions supposer que tous les Traducteurs s'accordent parsaitement, voici un nouveau Labyrinthe; ce sont des milliers d'Interprètes (a), tous opposés les uns aux autres.

En voilà plus qu'il ne faut, pour démontrer les inconvéniens infinis qui se rencontrent dans cette route, & pour conclure qu'il faudroit s'y prendre d'une autre manière.

LETTRE VII.

sa malahilmooniya , awata lan ce

MONSTEUR, aless al emp

Nous avons dit qu'il faudroit seconde se contenter de supposer, que Route,

CP

⁽a) Cette contrariété des Interprétes entre eux est ce qui cause la multitude de Sesses, le tas prodigieux de Controverses, & qui donne lieu aux Pyrrhoniens de jetter du ridicule sur la Révétation écrise.

ce Livre pourroit bien être Divin dans son origine, & inviter cet Homme à en juger par les caractéres qu'il porte.

Poffibilité d'une Révelation Divinc.

La première Supposition à faire, & dont il faudroit que cet Homme convint, c'est la Possibilité d'une Révélation Divine. Le Bon-Sens dicte de lui-même, qu'il faut s'assurer de la possibilité d'une chose, avant d'entreprendre de s'assurer si elle est effectivement.

Par cette Possibilité on n'entend pas seulement une Possibilité Physique, mais principalement une Possibilité Morale, qui consiste en ce que la chose n'implique point contradiction, qu'elle ne répugne point au Bon-Sens ou à l'Idée du Souve-

rain Etre.

Fondement de cette Poffibilité.

Roper.

La Possibilité d'une Révélation Divine est de cet ordre. L'Homme dont il est question, l'admettra sans difficulté. Il ne trouvera pas étonnant que la Divinité s'intéresse

ESSENTIELLE. Lettre VII. 75

teresse pour l'Homme qui est son Ouvrage; que par le même endroit elle mette en œuvre différens moyens pour le former ou pour le perfectionner, tels que peuvent être les soins d'un Pére pour former & perfectionner ses Enfans; qu'ayant placé l'Homme au milieu d'une infinité d'Objets différens, elle prenne soin de l'avertir ou de l'instruire de l'usage qu'il en doit faire; que le laissant jouir de la vie si peu de jours, elle l'avertisse encore de ce qui l'attend an delà, suivant l'emploi qu'il aura fait de ce tems.

L'Homme que nous supposons, Utilité conviendra non seulement de la d'uneRé-Possibilité de la chose, mais il pen- vélation Divine. sera même qu'il seroit à souhaiter qu'elle fût. Il comprendra que si l'intelligence que l'Homme a reçue, a besoin de quelque secours pour se déveloper, de quelque instruction venant du dehors, au-

cune

cune ne pourroit lui être aussi avantageuse, que celle qui lui seroit dispensée par l'Auteur de son être.

Voila deja la Possibilité, & même l'Utilité de la chose reconnue. La question seroit après cela de prouver à cet Homme, qu'elle est réellement effectuée dans le Livre de la Révélation écrite. Ce point-ci seroit le plus difficile; je pense même que pour en venir à bout ; il ne faudroit pas entreprendre de le lui prouver positivement, qu'il faudroit se contenter d'abord d'obtenir fon consentement fur les choses les plus évidentes. au su sint

Faisons quelque distinction entre les Choses que la Révélation écrite

renferme. I do la class de la childing

1. L'Historique, ou des Rélations de Faits, mommo II . My elle op

21. Des Vérités claires & indubitables, auxquelles le Sens-commun rend témoignage.

3. Des Choses entiérement obscuommo:

ESSENTIBLLE. Lettre VII. 77

res, qui paroissent même contradictoires: c'est ce qu'on appelle des

Mysteres.

Si l'on commence par l'Histori- Remarque, on peut exiger de cet Hom- l'Histoire me, qu'il l'envisage du moins com- Sacrée. me il feroit toute autre Histoire. Il n'est pas nécessaire qu'une Histoire foit écrite par Inspiration Divine, pour s'assurer qu'elle est véritable. Les mêmes raisons qui nous engagent à ne pas douter de la vérité d'une infinité de Faits très éloignés de nôtre Siécle, ces raisons, dis-je, doivent nous faire recevoir comme vrais, ceux que les Historiens Sacrés nous rapportent, à ne les envisager même que comme des Historiens ordinaires.

On ne met pas en question, s'il y a eu un CESAR, un ALEXAN-DRE, un PLATON &c. La certitude que l'on en a , est fondée sur ce qu'il est moralement impossible que des milliers d'Hommes de differens

férens tems, foient convenus entre eux de tromper la Postérité, n'ayant d'ailleurs nul intérêt à le faire.

Ce qui n'est pas aussi certain, ce sont les circonstances particulières de semblables Histoires. Aussi voiton que les Historiens varient beaucoup à cet égard, tandis qu'ils ne varient jamais pour le fond. Nouvelle preuve de la certitude du fond de l'Histoire.

Certitude de l'Hiftoriquequant au fond.

L'Homme dont il est question, ne pourra donc pas douter que l'Histoire Sacrée ne soit véritable quant au fond; ses doutes ne s'étendront que sur les circonstances particulières. Contentons - nous d'exiger de lui, qu'il ne les tienne pas tout-à-fait pour fauses, & de lui demander de suspendre son jugement.

Mais, dira-r-on, si l'on réduit à trop peu de chose ce que l'on appelle le fond de l'Histoire, il ne restera d'autre certitude, si ce n'est qu'il

ESSENTIELLE. Lettre VII. 79

qu'il y a eu des Hommes de tels Siécles & de tels Païs, qui s'apelloient l'un CESAR, l'autre ALE-XANDRE, l'autre NERON &c.

Je répons que si ce qui concerne l'existence de ces Hommes, leur pais, leur nom, & le siécle où ils ont vécu, peut être nommé à juste titre le fond de l'Histoire, il y a des circonstances essentielles à l'Histoire même, qui n'ont guéres moins de certitude: tel est leur genre de vie particulier, & leur caractère dominant.

On ne met pas en question que Platon n'ait été un Philosophe; Neron, un Empereur, & un Méchant Homme; & Alexandre, un Ambitieux, & un Conquérant. Les Historiens ne varient pas sur de semblables circonstances; elles peuvent être envisagées comme faisant partie du fond de l'Histoire; il ne nous est guères possible d'en douter davantage.

Par la même raison, l'Homme dont il s'agit ne doutera pas qu'il n'y ait eu un Moyse; que ce Moyse n'ait été un Légistateur, dont les Loix sont encore observées par ces Hommes que l'on nomme Juifs. Il ne doutera pas qu'il n'y ait eu un Jesus de Nazaret, d'où la Religion des Chrétiens tire son origine; que ce Jesus n'ait été crucifié par ceux de fa Nation, qui, après coup, du moins une bonne partie, l'ont reconnu pour un grand Prophête, pour le Fils de Dieu même. Ces circonstances-là sont inséparables du fond de l'Histoire, elles n'ont guéres moins de certitude.

Tout ce qu'on apelle Histoire Sacrée, se rapporte à l'un ou à l'autre de ces deux Législateurs, comme aux Sectateurs de leur Doctrine.

J'invite cet Homme à en faire la lecture. Il y trouve des Faits dont

Essentielle. Lettre VII. 81

il admet la possibilité, mais il est revolté contre une infinité de choses qui lui paroissent puériles (a), absurdes, contraires au Sens-commun, & même visiblement injustes (b). Il a beau faire des efforts pour les voir dans un jour plus avantageux, elles lui paroissent toujours les mêmes.

Quel parti prendre avec un tel Homme? Suis-je en droit d'exiger de lui, de (c) voir ce que ses yeux ne lui montrent point? Rien ne seroit plus injuste. Lui demanderai-je d'y supplier par le secours de l'Imagination? Rien ne seroit plus faux. Lui dirai-je que je vois les choses bien autrement, que ce qui lui patoit noir me paroit blane? Ajoute-1. Part.

(a) Le Joug étonnant du chrémoniel, qui pa-

(b) Les Ordres donnés par Moyfe & Josue

pour massacrer des l'euples entiers.

(c) Ceci est rélatif à ce qu'on a avancé, que la Religion Essentielle à l'Homme exclut le pans & l'Imaginaire.

rai-je preuves sur preuves (a)? Il me répondra, que tout ce qu'il peut en conclure, c'est que les Objets

me paroissent tels.

Effectivement il ne dépend pas de lui d'en conclure autre chose. & je serois injuste de l'exiger. Tout ce que je suis en droit de lui-demander, c'est de suspendre son jugement sur des choses qu'il ne connoit pas, & c'est ce qu'il ne peut me resuser.

Laissons pour quelque tems les choses obscures, & venons à celles qui sont évidentes ; peut-être cellesci donneront-elles du jour aux autres.

Examen des chefes clai-7.83.

Je place dans ce rang le Témoignage que la Révélation écrite rend des Attributs de Dieu, toutes les Règles de Justice qu'elle propole. Moys lui-même, incompre-

⁽a) Manière affez usitée chez bien des gens, lorsqu'ils veulent en persuader d'autres.

Essentielle. Lettre VII. 83

préhensible par d'autres endroits; met en avant une infinité de ces Règles (a), qu'on ne peut s'empêcher d'admirer, par la proportion & la justesse qui s'y trouve, comme par l'avantage que les Hommes en retireroient, s'ils vouloient s'y conformer.

Tous ces détails se réunissent à l'accomplissement de cette Loi immuable, dont tout Homme res connoit la justice, lors même qu'il y contrevient: Faites à autrui ce que vous voudriez qui vous fût fait.

Si de Moyse on passe jusqu'à Jesus-Christ, on trouvera que ces deux Législateurs, si différens par rapport à certaines formes, s'accordent parsaitement en ce point,

⁽a) Ceux qui sont versés dans les Ecrits de Moyse, savent que par rapport à l'Equité que les Hommes se doivent, il entre dans des détails infinis, où la proportion la plus exacte est observée.

& que ce point fait l'essentiel de la Doctrine de Jesus-Christ. Luimême s'en explique positivement. Quand il ne l'auroit pas fait, on pourroit le conclure de la plupart de ses Enseignemens.

Mais, dira-t-on,

Si toute la Doctrine de JESUS-CHRIST se rapportoit là, que deviendroient tant d'autres Préceptes, (a) qui paroissent être d'une nature bien différente? D'ailleurs, qu'auroit-il enseigné aux Hommes qu'ils ne sçussent déja?

Je répons, que Jesus-Christ n'a proprement rien exigé des Hommes, que ce dont ils pouvoient eux-mêmes reconnoitre la justice. Il en apelloit en toute rencontre à leur propre discernement.

⁽a) Ces Préceptes qui semblent de nature différente ne laissent pas de se rapporter à la même Loi immuable. Ce sont des espéces de conseits, qui tendent à dégager l'Homme des obstacles qui l'empêcheroient d'y parvenir.

Essentielle. Lettre VII. 85

Il n'a jamais fondé ses Préceptes sur sa propre autorité, mais sur des raisons prises de leurs intérêts, sur leur rapport avec le Sens-commun, sur la sorce de la Vérité qu'ils sont capables de sentir, lorsqu'ils n'y résistent pas sciemment. Si je ne dis pas la vérité, leur disoit-il, ne me croyez pas.

JESUS-CHRIST n'a donc point prétendu en être cru sur sa parole. Il a invité les Hommes à l'examen; il a pris pour Juges de ses Maximes les plus simples d'entre eux. Cet Examen ne pouvoit avoir lieu qu'à l'égard de choses claires, simples, & à la portée de tous les Hommes. Car s'il l'eût exigé sur des choses obscures, relevées, incompréhensibles, c'eut été exiger l'impossible, & cela ne peut se supposer.

Ce sont donc ces mêmes choses simples, claires, & à la portée de tous les Hommes; qui sont

F 3 encore

encore aujourdui offertes à leur examen.

Je mets au rang de ces choses claires, toutes les Conséquences évidentes & inévitables que renferme l'Idée de Dien & de ses Attributs essentiels. Les unes de ces choses doivent être crues, ou plutôt reconnues pour vraies. Les autres doivent être observées, entant qu'on en reconnoit la justice.

Ceci est rélatif d'un côté à l'Equité du Souverain Etre, de l'autre à la Nature libre & intelligente dont il a doué l'Homme, & dont le Créateur ne fauroit se retracter sans se démentir lui-même.

Il est de la nature de l'intelligence, de ne croire que ce qu'elle reconnoit être vrai [a]. Il est de

^[4] L'Homme est bâti de manière, qu'il ne fauroit croire de commande. Il ne croit dans les choses de la Vie, que ce dont il reconnoit la vérité.

Essentielle. Lettre VII. 87

la nature de la Liberté, de n'acquiescer, ou de ne donner son consentement qu'à ce que l'Intelligence

reconnoit être juste.

S'il étoit vrai que Dieu exigeât de l'Homme de croire ce dont il ne peut sentir la vérité, il desavoueroit la Faculté intelligente qu'il lui a donnée, [a] la Vérité n'auroit plus de force pour persuader & pour convaincre. Si l'Homme peut croire ce qu'il veut, à quoi bon en appeller au Sens-commun, & à quoi bon l'Interrogation si usitée, N'est-il pas vrai? N'est-il pas juste?

Aussi voit-on que Jesus-Christ, dans le langage qu'il tient aux Hommes, suppose toûjours en eux l'Intelligence & la Liberté. Il en apelle à l'Intelligence, contre

F 4 les

[[]a] L'Homme deviendroit semblable à ces idoles dont il est dit, qu'elles ont des yeux ér n'en voyent point.

les Loix ou les Usages même les plus sacrés, selon eux: je parle des Juiss & de leur vénération pour le Cérémoniel, la Célébration du Sabbat entre autres.

Ce Docteur de la Vérité, aussibien que de l'Humanité [a], apprend aux Hommes à faire usage de cette Intelligence qu'ils enfouitsent. leur montre quelles sont les conséquences que le Sens-commun dicteroit de lui-même, s'ils le consultoient; que s'ils savoient envisager les choses dans leur but & dans leur usage, ils comprendroient que le Sabbat doit avoir été fait pour l'Homme, & non l'Homme pour le Sabbat; que si le Sabbat a été fait pour l'Hamme, il ne peut être opposé à ce que le même Homme fasse

[[]a) Il semble que Hommes; il se met à portée de leur intelligence; il cherche à les ramener au Simple, à les délivrer des Jongs & des Pratiques étrangéres à l'Homme.

Essentielle. Lettre VII. 89

fasse du bien, ou qu'il en reçoi-

ve [4].

Ici l'Homme que nous avons supposé, ne trouvera rien qui ne se sasse recevoir par sa propre évidence; il n'aura pas besoin de preuves sur des choses qui parlent d'elles-mêmes; son esprit sera même soulagé sur ce qui l'avoit d'abord revolté dans la lecture de Moyse par rapport au Cérémoniel. Il voit ici un Législateur, qui en délivrant les Hommes d'un Joug inutile, ne prétend les assujettir qu'à la Loi souveraine de l'Equité, à l'Autorité du Bon-Sens.

Une chose l'embarrassera seulement: C'est de voir ce Législateur détruire ce que l'autre avoit établi. Je lui demande encore ici de suf-

pen-

[[]a] Il fait plus; Il tire des leçons des choses les plus triviales, du soin que chacun prend de son Rœuf, de son Ane. Il entre bien plus dans l'esprit de la Loi, qu'il ne s'arrête à la tettre. Il remonte même à la Loi primitive, & conclut qu'elel doit prévaloir.

pendre son jugement. Il me suffit que le dernier ait son suffrage; c'est de celui - ci qu'il est question, & ce sont ses Enseignemens qu'il faudra examiner plus au long.

LETTRE VIII.

MONSIEUR,

Examen des Con-Seils Accessoires.

TE conviens qu'entre les Ensei-J gnemens que JESUS-CHRIST a donnés aux Hommes, il s'en trouve qui ne semblent pas se rap-porter directement à la grande Régle (a) dont j'ai parlé. Leur but ne se fait pas d'abord sentir; & l'on seroit tenté de penser qu'il n'ait voulu décharger les Hommes du Joug de Moyse, que pour leur en imposer d'autres, qui ne font guéres moins difficiles à por-

[[]a] Faire à autrui ce qu'en voudroit qui nous füt fait.

Essentielle. Lettre VIII. 91

ter [a]. Tels sont les Préceptes, ou plutôt les Conseils que l'on trouve dans l'Evangile, fur le Renoncement aux Inclinations les plus chéries, l'Amour des Richesses, des Voluptés, & de la vaine Ré-

putation.

JESUS-CHRIST semble avoir pris à tâche d'attaquer directement de semblables Inclinations, par les expressions les plus positives. Il est difficile, presque impossible, selon lui, qu'un Riche entre dans le Royaume de Dieu. Malheur à vous, dit-il, qui riez maintenant, & qui êtes remplis! car vous aurez faim, & vous pleurerez & lamenterez. Malheur à vous, quand tous les Hommes diront du bien de wous!

Ces Conseils paroissent durs, & l'on ne supposeroit pas que celui

^[4] Ceci peut être rangé dans la classe de ces Choses que l'on a dit être mêlées d'obsenrité.

qui les donne, n'eût que le bien des Hommes en vue; on seroit même tenté de lui prêter quelque

motif intéresé.

L'Homme que nous supposons, sera sans doute peu disposé à donner son acquiescement à des choses dont il ne voit ni la justice ni l'utilité. On a remarqué qu'il est de la nature de la Liberté, de n'acquiescer qu'à ce que l'intelligence

reconnoit être juste,

Faudroit-il dans ce cas empiéter fur ses droits? [a] Pourroit-on exiger d'un tel Homme de trouver juste & utile, ce qui ne lui paroît point tel? Ou donnera-t-on plus d'évidence à la chose, en disant qu'on est obligé de le croire, puisque le Fils de Dieu l'a dit? Je craindrois qu'il n'en tirât des conclusions opposées. Il faudroit donc s'y prendre autrement.

Remar-

^[4] Les Droits de la Liberté.

Remarquons d'abord, que les reproches les plus forts que JESUS-CHRIST ait faits aux Hommes, ont porté sur le Faux & l'Injuste, l'Hypocrisie, la Fraude, l'Amour de la vaine Gloire, le Mépris des autres, les Jugemens faux. A cet égard seulement il a fait paroître de l'indignation, une opposition infurmontable. pour l'a La Carare Le

A d'autres égards, il n'a parlé qu'en manière d'Avis ou de Conseils, [a] comme de choses qu'il feroit avantageux aux Hommes de pratiquer. Activada moi nu moi

Ne pourroit-on point commen- A quoi cer d'en inferer, que ces Avis latifs les ou ces Conseils pourroient avoir conseils quelque chose de rélatif à son buts res. au but, dis-je, de détruire dans l'Homme le Faux & l'Injuste, & de le remettre dans la Droiture & l'Intégrité, qui en sont l'opposé? LET-

[4] Tels sont les Conseils qui se rapportent au Détachement des Richesses & des Plaifirs.

LETTRE IX.

MONSIEUR

sage des Confeils Evangeliques.

But &U- Ous avons remarqué que la Révélation doit être pour les Hommes, ce qu'est l'Education pour les Enfans. L'éducation qu'on donne aux Enfans, est bien plus rélative à l'avenir qu'au présent. Dans l'usage ordinaire, elle tend à les former de manière qu'ils puifsent un jour paroître avec honneur dans la Société, [a] devenir capables des grands Emplois. C'est à ce but que l'on dirige les Etudes & les Exercices qu'on leur fait faire, qu'on leur apprend à plier, à renoncer à leur volonté; c'est dans ce but

^[4] Ceci concerne principalement les Gens en place, qui destinent leurs Enfans à de grands Emplois, foit dans le Militaire, foit dans l'Etat.

Essentielle. Lettre IX. 95

but qu'on les sévre de diverses choses à quoi leurs passions se portent, qu'on les accoutume au travail, à la fatigue, à une vie viring no bidy

frugale.

On fair que ceux qui ont reçu une telle éducation, se trouvent à la fin & plus heureux & plus propres à ce qu'ils entreprennent, que ceux qu'une tendresse mal entendue a trop épargnés; que ceux-ci, livrés à leurs passions, sont incapables de soutenir les moindres travaux, qu'ils plient aux moindres difficultés [a].

De-là vient que ceux que l'on a fait plier pour un tems sous une Discipline bien ménagée, conservent jusqu'au tombeau la reconnoissance qu'ils doivent à leurs

Parens,

[[]a] On voit des exemples de ceci dans l'Histoire Ancienne. Les Lacedémoniens, élevés fous une exacte Discipline, étoient comme invincibles aux Nations élevées dans le luxe & dans la mollesse.

Parens, pour une éducation dont ils recueillent actuellement les fruits, & dont ils ont oublié les peines.

Ilsfe rapportenta un autre Période.

Si l'on pouvoit démontrer que les Enseignemens de Jesus-Christ aboutissent au même usage, qu'ils se rapportent à un autre Période, à un Période bien plus important pour l'Homme que celui où il est actuellement; cela supposé, disje, ces Conseils, qui envilagés en eux-mêmes nous paroissent durs, commenceroient à .changer de face.

Ce seroit ici le point important pour l'Homme que nous supposons. Que dis-je? il le seroit pour tous les Hommes, pour ceux-là même qui font profession de recevoir l'Evangile sans la moindre opposition. Tout en est Divin sefon eux, mais leur conduite ne marque pas qu'ils en soient bien persuadés: le plus chétif intérêt,

mis

mis en opposition avec les Maximes du même Evangile, l'emporte sans la moindre difficulté.

D'où peut venir ce contraste? De ce que l'on a deja dit. Les Hommes n'agissent conséquemment qu'à l'égard de ce qu'ils croient sérieusement, & ils ne croient sérieusement que ce dont ils sentent la vérité. Par la même raison ils n'acquiescent ou ne donnent leur consentement, qu'à ce qu'ils reconnoissent juste [a]. Dissons mieux, ils ne se soumettent volontairement qu'à ce qu'ils reconnoissent leur être utile. Leur utilité est le grand mobile, l'invincible ressort qui les détermine.

On oppose le Juste à l'Utile, & l'on dit que le Juste doit l'emporter. Je craindrois que sur ce pied-là l'Utile ne l'emportat I. Part. G iné-

⁽a) Grand Principe que l'on rappellera son-

inévitablement, à-moins que l'on ne vînt à démontrer que le Juste & l'Utile ne sont essentielle-

ment qu'une même chose.

En effet, l'Utile n'étant au fond que le Bonheur, ou ce qui y méne, il ne dépend pas des Hommes de s'en départir, ils sont nes pour cela. Aussi le sentiment du Bien-être, comme on l'a deja remarqué, précéde en eux l'idée du Juste.

essentielle.

Relation Ce ne seroit donc qu'en leur déle du Jus- montrant la rélation essentielle du màl'Ui- Juste à l'Utile, & de l'Injuste au Nuisible, qu'on pourroit les déterminer à préférer le Juste.

On a commencé de l'établir par l'idée que l'on a donnée de l'Ordre. On a prouvé que le Bien-être en est l'effet, comme la Douleur est celui du Desordre.

Il se présente cependant ici une Difficulté considérable, c'est fur l'Expérience qu'on la fonde.

C'est.

C'est. dit-on, qu'il ne paroit té contre pas que le Desordre soit toujours ce Prinsuivi de la Douleur, ni que le Bien-être soit toûjours inséparable de l'Ordre [a]. On ne peut en disconvenir, & on ne pourroit dénouer la chose, si l'on ne commençoit par distinguer dans l'Homme la Nature spirituelle de la corporelles and fallo out to enter

Il est de fait, que dans la Nature corporelle, la Douleur est l'effet inévitable du Desordre. (b) Il y a sujet de présumer, qu'il de-G 2 vroit

[a] On voit des gens dans le Desordre, qui font à divers égards dans le Bien-être; & d'autres qui tendent à l'ordre, qui sont accablés de Douleur. Il est pourtant vrai que le Bien-être des premiers n'est rien moins qu'abfolu, qu'ils sont souvent déchirés au-dedans par des Passiens dévorantes.

(b) Il y a ici une exception à faire. C'est que le Desordre peut aller à un point qu'il occasionne l'Insensibilité, & non la Douleur. Cela se voit dans la Létargie &c. Quelque chose d'assez approchant a lieu dans la Nature spirituelle; l'Insensibilité est le comble du Mat.

vroit en être de-même dans la Nature spirituelle. Cela auroit lieu sans-doute, s'il y avoit entre chacune de ces Natures l'harmonie & la subordination que l'Ordre exige; mais c'est de quoi l'Homme est actuellement très-éloigné. Il éprouve que le Sentiment de la Nature corporelle, est beaucoup plus fort que celui de la Nature spirituelle; que le premier l'entraîne, tandis que l'autre ne fait qu'avertir. Il en résulte que le Bien-être de l'une, accompagné de plusieurs sensations agréables, rend l'Homme presque insensible au desordre de l'autre; que ces fensations agréables l'emportent sur le sentiment pénible, qui seroit un indice de ce desordre.

Il se présente ici une Difficulté. Pourquoi faut-il que la Nature corporelle soit mise en opposition à la spirituelle? Ne devroit-il pas y avoir entre l'une & l'autre une

ESSENTIELLE. Lettre IX. 101

parsaite harmonie? Ne seroit-il pas digne de la Sagesse du Créateur, d'avoir mis entre le Bien-être de l'une & le Bien-être de l'autre une rélation essentielle? Par cette rélation essentielle, l'Homme entier seroit conservé dans l'Ordre. Car voulant nécessairement le Bien-être à tous égards, il ne consentiroit jamais au Desordre, si la Douleur y étoit sensiblement attachée.

Cette Difficulté nous conduit à une Conséquence inévitable, c'est que le défaut d'harmonie dénote du desordre dans l'Homme entier; & cette Conséquence nous mêne à supposer, qu'il n'est pas sorti tel des mains du Créateur: sans cela il seroit saux que l'Homme sût un Chef-d'œuvre digne de Dieu, moins encore qu'il portât son image.

En effet, la première idée qui s'offre à nous sur le Souverain Etre, c'est qu'il est heureux, heureux en tout sens. En lui le Bonheur est inséparable du Juste. Au lieu que dans l'état où l'Homme est actuellement, le Bien-être peut se trouver avec l'Injuste, & le Juste avec la Douleur.

Une semblable Dissonance porte, comme on le voit, un caractére d'impersection & de desastre, bien opposé à l'image de l'Etre Parsait; de celui, dis-je, en qui la Persection & la Béatitude ne sont qu'une même chose.

Comment ce Desastre est-il ar-

rivé?

C'est la Question qui se présente d'abord, & chacun voudroit fort trouver à s'en éclaircir. Si quelqu'un se vantoit d'en avoir démêlé le comment ou le pourquoi, je serois charmé de l'entendre. En attendant, j'avoue franchement que je n'en sai rien.

Une chose que je sai bien, & qui est la preuve de ce Desastre,

c'est

c'est qu'au bout de quelques années, l'Homme est inévitablement dépouillé de cette Nature corporelle, qui s'opposoit en lui à

l'empire de la spirituelle.

Cette triste Nécessité à quoi l'Homme ne se résout jamais que par contrainte, à l'idée de laquelle il ne s'apprivoise point; cette Nécessité, dis-je, n'auroit-elle point quelque chose de rélatif à ce Défaut d'harmonie dont nous

venons de parler?

On a remarqué que les Sensations corporelles l'emportent de beaucoup sur les spirituelles; que par-là l'Etre le plus noble, est comme assujetti à la Partie animale; que celle-ci s'oppose à ce que l'autre s'apperçoive de sa véritable situation; que par cette ignorance, plus ou moins volontaire, le mal n'en devient que plus invétéré.

Ne seroit-ce point par Bonté

G 4 plûtôt

tourneras en poudre?

Peut-être que c'est pour venir au secours de sa Créature, que le Créateur en ordonne ainsi. Par là il débarrasse l'Homme d'un obstacle, avec lequel il parviendroit dissicilement au but de sa destination.

Par cette séparation, les Facultés spirituelles sont remises en état de sentir & d'appercevoir ce que jusques-là elles ne sentoient ou n'appercevoient que très-soiblement [a]. L'Homme est alors dans le cas d'expérimenter, que la Douleur est l'effet inévitable du desordre dans la Nature spirituelle, comme il l'avoit expérimenté dans la Nature corporelle. Mais

⁽a) On suppose ici que l'ame existe après la separation du Corps, & qu'elle est sus-ceptible de Sensations & de Perceptions Spi-rituelles.

Essentielle. Lettre IX. 105

Mais, dira-t-on; S'il est vrai que le Corps soit un obstacle à ce que l'Homme soit ramené à l'Ordre, à quoi lui sert la triste vie de ce Monde?

Je répons, que cet Obstacle n'est point invincible en lui-même. S'il le devient pour bien des gens, ce n'est que par une suite des habitudes qu'ils ont volontairement contractées. Je dis plus : il y a sujet de présumer que la vie que l'Homme passe dans ce Monde, lui deviendroit très-avantageuse pour l'autre, s'il savoit la diriger à son véritable usage.

S'il en étoit autrement, Dieu ne seroit pas Bon, de saire passer les Hommes dans un détroit où ils peuvent beaucoup risquer, sans en retirer aucun avantage. Cette conduite ne répugneroit pas moins à l'Equité parsaite, qu'à la Bonté infinie. Mais le Point dissicle seroit de pouvoir passer

106 LA RELIGION

passer ce détroit, sans échouer contre des écueils, dont les plus dangereux sont agréables.

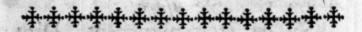
C'est ici qu'un Guide expéri-

menté viendroit à propos.

Office de Féfus-Chrift.

IESUS-CHRIST ne seroit-il point ce Guide, & ses Conseils n'aboutiroient-ils point à montrer ces écueils aux Hommes, & à les leur faire éviter? En ce cas, ses Conscils mériteroient une attention qu'on leur refuse d'ordinaire.

Il ne seroit peut-être pas inutile de les envisager de plus près.

LETTRE X.

MONSIEUR,

les Confeils Evangeliques.

Suite sur Ous avons remarqué que le court trajet de cette Vie, quoique rempli d'écueils, peut devenir avantageux à l'Homme, s'il

veut

ESSENTIELLE. Lettre X. 107

veut profiter des avis d'un Guide

expérimenté.

L'Homme, composé de corps & d'esprit, se trouve placé dans le Monde comme dans le pais du corps. Tous les Objets qu'il voit s'y rapportent, au lieu que du côté de l'esprit il est en terre étrangére. De là vient qu'offusqué par une multitude d'Objets sensibles, il oublie la noblesse de son origine.

C'est à le rapeller à lui-même, que les Conseils de Jesus-Christ tendent: ils tendent à le dégager des liens qui pourroient l'asservir, & à donner lieu à ce qu'il y a en lui de spirituel, de dominer sur le matériel.

Pour que le spirituel puisse dominer, il faut nécessairement que les Facultés spirituelles soient en état d'agir ou de recevoir l'impression (a) des Objets. Pour

⁽a) Cette Impression consiste dans le sentiment & la perception de ce qui est moralement Ron ou Maurais, c'est-à-dire du Vrai & du Faux, du Juste & de l'Injuste.

Pour recevoir cette impression, il faut que tout obstacle volontaire soit levé, c'est-à-dire, qu'il faut que l'Homme donne un consentement entier, tant à ce qui l'avertit sur le Faux & l'Injuste, qu'à ce qui lui découvre le Juste & le Vrai.

Lorsque l'Homme se détermine pour le Faux ou pour l'Injuste, il ne le fait que rélativement à l'Objet de quelque passion. Que ce soit la passion du Gain ou celle de la Volupté, ou telle autre que l'on supposera, c'est la même chose. On veut se satisfaire, & c'est pour en venir à bout que l'on admet le Faux ou l'Injuste, souvent l'un & l'autre en même tems.

D'ici l'on commence à découvrir, pourquoi Jesus-Christ a voulu prémunir les Hommes contre le danger où l'Amour des Richesses & celui des Plaisirs entraînent presqu'inévitablement. Ce danger eft

ESSENTIELLE. Lettre X. 109

est celui de se laisser aller au Faux & à l'Injuste. Le pas en est glissant, on vient de le démontrer, & il est difficile de s'en deffendre.

C'est de semblables écueils que Ecueils l'Homme est environné. Jesus, d'une en qualité de Guide, prend soin opulense. de l'en avertir. C'est aussi pour cette raison, qu'il donne le titre d'heureux à ceux dont la condition est le plus à l'abri de semblables écueils; & qu'il donne le titre de malheureux, à ceux dont la condition les expose davantage.

Nommons les choses par leur nom. Ce n'est point à titre de Menace que Jesus parle de la forte ; c'est simplement à titre d'Information ou d'Avertissement, pour donner lieu à chacun de prendre des mesures à tems (a). Est-ce Dureté, ou est-ce Bonté ? Mais

(a) Un Guide qui prévoit ou qui montre les précipices, ne les fait pas; il ne les montre, que pour donner lieu de les éviter

Mais quoi! Les Richesses sontelles incompatibles avec un fond de Droiture; & d'Amour pour la Vérité? Si elles ne sont pas incompatibles, elles sont périlleuses; c'est apparemment ce que JESUS a voulu dire. Disons la chose comme elle est. Ce n'est pas ce Métal que l'on nomme de l'Or, qui est pernicieux par lui-même. Tout ce qui est étranger à l'Homme ou hors de lui, ne le rend nécessairement ni faux ni injuste; mais il peut en être l'occasion, & l'expérience ne le vérifie que trop.

On sait la difficulté qu'il y a d'acquérir des richesses sans faire bréche à la Vérité & à l'Equité. Supposons-les cependant toutes acquises par les voies les plus légitimes. La grande difficulté sera d'en jouir, ou plutôt d'en user selon leur véritable destination. Hors de là elles conduiront inévitablement au Faux ou à l'Injuste, peut-

ESSENTIELLE, Lettre X. 111

peut-être à tous les deux.

La première espèce de Faux Fausse qu'une Condition Opulente occa- soi. sionne, c'est une Estime indistincte (a) de soi-même, fondée sur cela seul, & accompagnée d'une sorte de dédain pour ceux que l'on voit au-dessous. Cette espéce de Faux, lorsqu'il n'est pas combattu, commence à jetter un brouillard fur l'Intelligence. De là naissent mille faux Jugemens; le prix des choses est renverse, on méconnoit ce qui fait l'Homme; l'idée de sa véritable dignité s'effa- des auce. Ne seroit-ce point pour re- 1res. dresser cette espèce de Faux, que JESUS-CHRIST a voulu paroître fous une condition abjecte? Il y a sujet de le présumer.

Il y a plus. Ce Faux conduit Esprit de tout naturellement à l'Injuste, si Domina-

(a) Cette Estime indistincte s'apperçoit affez dans autrui; & on l'appercevroit chez soi, si l'on vouloit se suivre soi-même de pris.

ce n'est une même chose. L'Esprit de hauteur & de domination (a), le droit que l'on s'arroge fur ceux qui peuvent avoir besoin de vous, la dureté à leur égard, en sont des suites naturelles.

Goût de Luxe & de Mollesse.

Combien d'autres écueils une Condition Opulente n'entraine-t-elle pas? Celui de satisfaire tous ses panchans, de s'accoutumer au plaisir, au luxe, à la mollesse, n'est pas des moindres. Celui-là est accompagné d'un autre : c'est celui de la flatterie, des vains applaudissemens, de l'estime vraie ou simulée que chacun s'empresse à vous témoigner : de semblables démonstrations ne font qu'ajouter à l'estime que l'on faisoit deja de soi, c'est-à-dire qu'elles achévent de confirmer dans le Faux.

C'est

⁽a) Qu'il est mal-aisé de ne pas abuser du pouvoir que l'Oputence donne sur les Pesis !

C'est beaucoup s'il n'en résulte pas un Esprit de décision (a) sur les choses que l'on connoit le moins, sur la Religion même, quoi que ce soit d'ailleurs l'affaire la plus négligée. On s'en fait une d'en savoir parler, de trancher sur le Vrai ou le Faux, tout comme si l'on avoit des yeux pour le discerner, c'est-à-dire, comme si l'on n'avoit pas ensoui la capacité de l'Intelligence.

JESUS-CHRIST a voulu rendre sensibles aux Hommes les écueils d'une Condition Opulente, & le triste sort de ceux qui s'y brisent. Par la Similitude qu'il propose (b), & que chacun sait, il justifie le jugement qu'il avoit porté sur les différentes Conditions des Hommes.

On-

⁽a) Les Décisions d'un Homme opulent font d'un tout autre poids, que celles d'un Homme du commun.

⁽b) Luc Chap. XVI. La Similiende du Riche & de Lazare.

I. Part.

On se persuade difficilement que la Condition d'un Homme qui vit désicieusement, ne soit pas plus à désirer, que celle d'un Homme actablé sous le poids de la douleur & de la misère. Jesus-Christ, par une double décoration sur le Présent & sur l'Avenir, donne à juger aux Hommes, laquelle des deux est présérable.

Mais quoi! Un Homme qui ne seroit ni faux ni injuste, qui se contenteroit de vivre délicieusement sans faire de tort à personne, pourroit-il mériter des peines? Avoir ses biens en sa vie (a), est-ce un crime qui

(a) Avoir ses biens en sa vie, ne doit pas désigner purement & simplement un Homme riche. On a deja remarqué que ce qui est étranger à l'Homme, ne peut lui nuire que par l'abus qu'il en sait. On peut être riche sans être sensuel, & être sensuel sans être riche. Il doit s'agir ici d'un Homme, qui méconnoissant le véritable bien de l'Homme, sait son bien de tout ce qui flatte ses sens ; d'un Homme encore, qui s'imaginant que

ESSENTIELLE. Lettre X. 115

qui doive nécessairement être suivi de maux, comme la Similitude le

suppose ?

Je dis qu'un Homme qui vivant sensuellement ne seroit ni faux ni injuste (a), seroit une espèce de Phénix. Mais quand il seroit vrai qu'il ne sit pas de tort à autrui, il y a tout sujet de penser qu'il s'en feroit beaucoup à soi-même.

Pour en juger, il suffiroit de rapeller ici l'idée que l'on a donnée de l'Ordre. Il consiste en ce que les dissérentes Facultés dont l'Homme est doué, soient mises chacune à leur usage, & rapportées à leur véritable destination.

L'Homme est susceptible de deux sortes de Sensations, de corporelles & de spirituelles. Quoique ces Sen-H 2 sations

tout est fait pour lui, ne suppose pas même que son abondance lui soit donnée pour subvenir à l'indigence d'autrui.

en ce qu'il méconnoit le prix des chôles.

sations soient différentes, l'Ame feule en est le principe. Les Sensations corporelles sont fortes, & capables d'entrainer; les spirituelles sont délicates, & ne peuvent qu'avertir.

Il en résulte, qu'à mesure que l'Homme se livre davantage aux Sensations corporelles, les spirituelles sont affoiblies: que s'il s'y livre entiérement, celles-ci viennent

presque à s'éteindre.

Il est aisé d'en conclure, que cet Homme n'étant que peu ou point averti de ce qui est moralement bon ou mauvais pour lui, sera peu en état de faire un juste discernement à l'un & à l'autre égard; qu'entrainé par le goût des Sens à l'Agréable, qui seul lui paroît un Bien', il sera presque entiérement insensible au Bien & au Mal d'une autre espèce; que le Desordre du dedans, loin de le toucher, lui fera peut-être inconnu.

ESSENTIELLE. Lettre X. 117

Cela aura lieu sans doute, si cet Homme ne commet pas de ces injustices qui sautent aux yeux; si sa condition ne le met pas dans le cas de nuire; &, comme cela peut arriver, s'il se contente de son abondance sans empiéter sur le bien d'autrui.

Cet Homme pourra s'en applaudir, & regarder de haut en bas (a) ces gens que l'on nomme des Fripons, & qui ne sont peut-être devenus tels, que par la tentation de la pauvreté & la nécessité de vivre.

Mais la comparaison qu'il fait de lui à eux, n'est-elle pas du tout disproportionnée, injuste par cela même? La plus petite partie de son superstu eût sussi de reste, pour H 2 rendre

(a) Que de faux & d'injuste dans cette comparaison! Une Probisé de cette espéce baissera bien de prix dans le séjour de la pure Lumière.

rendre honnêtes - gens ceux que la feule indigence a rendu voleurs (a). Sur ce pied-là, de combien auroit-il à descendre au dessous de ceux-ci, si le niveau [b] venoit à y être mis?

Il se trouvera, tout bien compté, que cet Homme, qui pensoit ne faire d'autre mal que celui de jouir de la vie sans faire de tort à personne, ne sera pas exempt d'injustice, indépendamment du tort qu'il se sera fait à soi-même.

Ce point-ci est celui qui touche les Hommes de près. C'est où se réduisent les Conseils de Jesus-CHRIST. Cela supposé, l'idée de rigueur qu'on y attache communément, n'a plus de lieu.

LET-

(b) Ce niveau vraisemblablement aura lieu

tôt ou tard.

⁽a) Remarque plus importante que l'on ne peut dire, & qui suffiroit pour redresser une infinité de faux jugemens.

Essentielle. Lettre XI. 119

LETTRE XI.

MONSIBUR,

IL ne seroit pas inutile d'exami- sur quoi ner encore, sur quoi peut être est son- dée la sondée cette Déclaration, qui pa- compen-rost si dure; Tu as eu tes biens sation. en ta vie, c'est pourquoi tu ès tourmenté.

Lorsque l'on envisage l'étrange disproportion qu'il y a entre les Hommes, & que l'on se dit à soimème qu'ils sont tous d'égale noblesse, tant par rapport au corps que par rapport à l'esprit, on ne peut assez s'en étonner. On se dit qu'une sorte de disproportion est nécessaire pour l'Ordre, parce que sans la disproportion il n'y auroit point de Subordination, & que sans la Subordination les Hommes ne pourroient point for-

mer de Sociétés ou de Corps liés.

On comprend de là, que la Providence a sçu tirer cette espéce d'Ordre du Desordre même.

Il faut cependant convenir, que cela ne satisfait qu'en partie. On le seroit davantage, si cette Subordination se réduisoit à voir des Hommes plus élevés que d'autres; les uns destinés à gouverner & à procurer le Bien-commun; d'autres à obéir librement, & à jouir des fruits d'un Gouvernement bien réglé.

Mais lorsque l'on s'apperçoit que cette disproportion ne se borne pas à mettre du plus & du moins entre les Hommes, qu'elle a lieu pour ainsi dire du tout au tout, qu'elle va jusqu'à rendre les uns esclaves (a) des autres, jussoitroportie di roportien

⁽a) Quoique l'Esclavage proprement dit n'ait pas lieu parmi les Chrétiens, il n'est pas moins vrai que la Pauvreté & la Misère rendent une bonne partie des Hommes efcaves de leurs semblables.

ESSENTIELLE. Lettre XI. 121

qu'à priver ceux-ci du nécessaire le plus modique, tandis-que ceuxlà regorgent de supersu. C'est ici où l'esprit ne peut être satissait, & que l'étonnement redouble.

On se demande de nouveau, ce que ceux-ci pouvoient avoir mérité avant que de naître, pour être distingués à ce point. On est tenté d'accuser la Providence de partialité, dans la manière dont elle a partagé les Hommes.

Si l'on s'arrête à considérer la chose de plus près, & que l'on suive des milliers d'Hommes depuis leur naissance jusqu'à leur mort, on ne concevra pas à quel

but ils ont reçu l'existence.

Tout ce que la Nature a de riant, tout ce qu'elle offre aux Hommes de douceurs innocentes, leur est interdit. Ils ressentent sans aucun adoucissement toutes les rigueurs des Saisons, & ils

ne jouissent pas de ce qu'elles ont de tempéré. La nécessité de vivre qui les talonne, ne les laisse pas respirer. Ils s'arrachent au sommeil le plus nécessaire. Ils ignotent si l'Ame est quelque chose de dissérent de ce qui frape les Sens. La plupart semblent n'être saits, que pour parler aux Chevaux & aux Mulets. Les Maîtres qui leur en consient le soin, semblent ne saire guéres plus de cas (a) des uns que des autres.

La Liberté, ce bien si doux, leur est inconnue. Celle de l'Esprit l'est encore davantage, Ils n'ont aucune idée de l'usage qu'ils pourroient saire de la Capacité de penser; tout ce qu'ils en ont, est employé à soutenir le travail,

ou

⁽a) Peut-être en font-ils encore moins. Combien de Maîtres, qui prennent incomparablement plus de foin de leurs Chevaux que de leurs Domestiques!

ESSENTIELLE. Lettre XI. 123

ou à se dessendre contre la dou-

leur (a).

On voit au contraire d'autres Hommes, pour qui la Nature entiére semble être faite. C'est trop peu dire: la simple Nature, toute riche qu'elle est, ne leur suffit pas: il faut que ces autres, qui semblent faits pour ceux-ci, soient mis à des travaux immenses, pour rencherir sur la Nature par tout ce que l'Art peut imaginer.

Si la capacité des uns est employée presque uniquement à soutenir la peine, ou à combattre la douleur; celle des autres ne l'est pas moins à se procurer du plaisir, à rassiner sur toutes les douceurs que la Nature leur offre

avec profusion.

Le loisir qu'ils se procurent par

⁽a) C'est ce qui fait que, pour l'ordinaire, la supidité accompagne l'extrême pauvreis.

le travail d'autrui [a] leur seroit à charge, s'ils ne le remplissoient pas de tout ce qu'ils peuvent imaginer de flateur, tant pour les Sens que pour l'Esprit, car ils lui donnent aussi des soins: ils veulent l'avoir orné tout autant que le Corps: ils l'enrichissent de ce qu'on nomme Belles Connoissances: quelques-uns font davantage; ils le cultivent en quelque sorte, ils philosophent, ils réstéchissent.

Lorsqu'ils viennent ensuite à jetter les yeux sur ces Hommes grossiers

(a) Il est à remarquer que le toisir des uns n'est procuré que par le travait des autres; c'est ce qui fait que ceux-ci en sont chargés jusqu'à l'excès. Dans le tems que le travait étoit partagé, il n'avoit rien que de modéré: les Laboureurs étoient Philosophes, & les Philosophes n'avoient point de honte d'être Laboureurs. Un travait modéré laisse à l'esprit toute la siberté dont il a besoin, & tire l'Homme d'un engourdissement, ou d'une disposition sensuelle, esset d'un trop grand toisir.

groffiers [a], dont l'esprit est comme enseveli sous le poids du travail, travail qui n'aboutit souvent qu'à satisfaire leurs passions, & à les faire vivre plus à l'aise, de quel œil de dédain ne les envifagent-ils pas ? »Quelle engeance eque ces gens là ! que de peine »pour les faire valoir ! ils n'ont pas l'ombre du bon sens, la rigueur seule fait effet sur eux.

C'est ainsi que les uns & les autres de ces Hommes finissent leur carrière. Assista di no mom

La Décoration finit ici par rap- Changeport à nous, & nos Sens ne nous Décoraménent pas plus loin. Mais ne sion. pourrions-nous point percer au delà de ce que nos Sens nous découel mymne alin

(a) Rien n'est plus faux & plus injuste que cette sorte de parallèle Ces Gens à esprit cultivé devroient au-moins apprendre à y mettre le prix, & comprendre qu'il en coute infiniment davantage à ces Hommes qu'ils regardent de haut en bas pour jouer le rôle de Supides, qu'à eux celui de Gens Lessrés.

vrent? Un sentiment profond & ineffaçable ne nous conduit-il point à
supposer au delà du terme de la vie
une décoration différente?

Oublions, s'il le faut, tout ce que le Préjugé ou l'Education peuvent nous avoir appris sur l'autre Monde, & bornons-nous à nous consulter nous-mêmes.

Quelle idée s'offre naturellement à nous, en pensant au sort de ces Hommes qui viennent de jouer des rôles si différens. Supposons seulement qu'ils existent, qu'ils emportent avec eux le principe des sensations qu'ils avoient dans cette vie.

La première Induction à tirer pour ceux qui ont plié sous le faix du travail, c'est qu'ils goutent la douceur du repos. En esset la cruel-le nécessité de vivre ne les tourmente plus, l'exemption de pareil tourment est une douceur qui leur est nouvelle.

ESSENTIELLE. Lettre XI. 127

Un autre changement à leur condition, c'est la liberté qu'ils recouvrent, & qu'ils croient acquérir, tant ce Bien leur est inconnu.
Ils ne s'étoient pas figuré que ce Bien sût attaché à leur existence; la découverte qu'ils en sont n'en a que plus de charmes pour eux [a].

A combien de sortes de découvertes celle-ci ne les méne-t-elle pas ? Leurs Facultés ensevelies commencent à se déveloper; ils apperçoivent le trésor qu'ils possédoient sans le connoître. La Vérité qui se maniseste à leur intelligence d'une manière proportionnée, leur sait sentir un plaisir dont jusques-là ils n'avoient pas l'idée [b]. Le souvenir de leur é-

tat

(a) Cette conjecture est très-probable, si du-moins l'on suppose que la mors ne détruit pas dans l'Homme la capacité de penser.

⁽b) Les Plaisirs de l'Intelligence, qui sont si propres à l'Homme, doivent avoir quelque chose de plus ravisant encore pour ceux qui n'en avoient nulle idée.

tat précédent [a], leur fait goûter plus vivement les avantages de celui où ils commencent d'en-

I and secondary pas

(a) On mettra peut-être en question, que ce souvenir puisse avoir lieu, en opposant que la Mémoire est corporelle. Mais sans prétendre décider la chose, je dis que s'il ne restoit pas dans l'Homme un sentiment ou une idee de l'effentiel du passé, il ne pourroit y avoir nulle rétribution après cette vie, puisque nul Homme ne pourroit acquiescer aux peines qu'il devroit subir, s'il n'avoit pas le sentiment ou le souvenir de se les être attirées. Et l'on a beau philosopher, à dessein de se raffurer, en se fondant sur ce que la Mémoire eft corporelle, qu'il n'y aura donc point de suire à attendre, point de rélation entre cette vie & l'autre. Cela supposé, il faudra tout d'un tems nier que Dieu soit bon, & qu'il soit equitable. Car de mettre au monde des milliers d'Hommes pour avoir à fouffrir sans nul dédommagement, & consentir que d'autres n'y soient que pour asservir leurs semblables, c'est ce qui ne peut entrer dans l'esprit. Après cela, ceux qui respectent l'Evangile, ne mettront pas la chose en question. La Sentence de Jesus-Christ, Fesois nud, & vous m'avez vetu, n'est fondée que sur ce ressouvenir : & sans aller fort loin, la Similitude du Riche le suppose sans équivoque, Sonvien-toi que tu as en tes biens en sa vie.

ESSENTIELLE. Lettre XI. 129

Il seroit aisé de pousser les conjectures plus loin, même sans risque de s'écarter trop. Tenonsnous-en-là cependant par rapport à ceux-ci, & jettons la vuë sur le sort de ceux qui ont joué le rôle opposé.

La première idée qui se présente à leur égard, c'est que les Objets sensibles qui faisoient sur eux mille impressions agréables, ces Objets, dis-je, ne subsistent

plus (a).

Une seconde idée, c'est qu'ils se voient dépouillés de tous les avantages dont ils s'étoient applaudis, ils se voient dépouillés encore de tout ce qu'on apelle Ornemens de l'Esprit; les soins qu'ils se sont donnés pour cela, sont peine perdue.

Ils se croyoient nés pour dominer;

I. Part.

⁽a) Dans quel vuide cette privation ne les laisse - t - elle pas ?

130 LARELIGION

ner; ils avoient autour d'eux des gens qui n'étoient faits que pour servir ou leurs passions, ou leurs intérêts.

leurs desirs, leurs inclinations les plus fortes, éprouvent une résistance qui leur est nouvelle, & qui n'en

est que plus désolante.

La Conclusion de la Similitude revient là: Tu as eu tes biens en ta vie, c'est pourquoi tu ès tourmenté. Les biens dont cet Homme me jouissoit, les plaisirs que ces biens lui procuroient, tout lui est arraché, & c'est ce qui lui cause une soif qui le dévore.

Le Pauvre, tout au contraite, en quittant le corps, loin de quitter des biens & des plaisurs, ne quitte que la pauvreté & la douleur. Que cet échange est diffé-

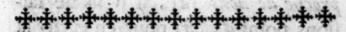
rent!

Voila sans contredit qui répand un grand jour sur le but & l'usage des ESSENTIELLE. Lettre XII. 131

des Conseils Evangeliques [a], & qui les justifie de la dureté pré-

tendue qu'on y suppose.

En faut-il davantage pour conclure, que celui qui les donne est parfaitement desintéressé; & que le juste qu'il exige des Hommes, n'est en rien dissérent de l'utile. Je dis l'utile, non de celui qui est borné au Tems, mais l'utile pour l'Homme entier & pour toute la durée de son existence.

LETTRE XIL

Tolent s'empecher de norde leur

IL est vrai, comme vous le re- Suite sur le butdes marquez, que les Hommes sont Conseils I 2 infi- Evangé-liques.

(a) Les Conséquences Pratiques qui naissent d'ici sont bien d'une autre force, que celles qu'on sonde sur l'autorité d'un Législateur, qui est le maître d'imposer des conditions à ceux qui sont sous sa dépendance.

infiniment plus sensibles à l'utile borné au Tems, qu'à l'utile pour le Siècle à venir. Celui-ci leur paroit dans une perspective si éloignée, que cet éloignement affoiblit de beaucoup l'impression des

Objets.

C'est précisément à rapprocher la perspective, que tendent les Confeils de Jesus-Christ. Ils servent à réveiller notre attention sur des choses que nous pourrions voir bien proche de nous [a], si nous ne faissions point d'effort pour en éviter la rencontre.

Quelque attachés que les Hommes soient au Présent, ils ne sauroient s'empêcher de porter leur vue plus loin; l'Avenir s'offre à eux par une infinité d'endroits; & lors-qu'il n'est question que d'un Aven

⁽a) Le Siècle à-venir est réellement bien proche des Hommes, & ce n'est qu'à la faveur de l'illusion, qu'ils viennent à bout de l'envisager à une grande distance.

Avenir temporel, ils ne manquent point de prudence, dirai-je, ou de prévoyance? A cet égard, ils savent calculer, peser, comparer, mettre en balance le pour & le contre.

En général, la capacité qu'ont les Hommes de calculer, peser &c. fait le fondement de leur conduite, & de toute la prudence dont

ils font capables.

Le Paisan le plus idiot sait la mettre en œuvre; il sait renoncer à un Bien présent [a], pour s'en procurer un plus considérable dans l'avenir; de deux maux qu'il prévoit, il se résout à subir le moindre.

C'est en conséquence de cette capacité, que JESUS-CHRIST a parlé aux Hommes [b]; il ne leur

I3 con-

(a) Souvent il sacrifie, pour des semailles,

une partie de son nécessaire.

(b) Cela confirme ce qu'on a établi, que la Religion essentielle à l'Homme est rélative aux Facultés naturelles, qu'elle tend à les mestre en œuvre.

134 LA RELIGION

conseille de renoncer à un Bien présent, qu'en leur démontrant que ce Bien peut leur être dommageable; il ne les engage à se résoudre à subir des Maux, qu'en leur faisant sentir la nécessité d'opter entre ceux-là & de beaucoup pires.

Ce qui surprend, c'est que les Hommes se trouvent réduits à cet-

te dure nécessité.

Canfede la nécessi-

Cette Nécesité est une suite sé d'opter. du Desordre général. Sans ce Defordre, on n'en seroit pas réduit à cette triste Option: mais les choses étant telles, il en résulte que ceux qui tendent à l'Ordre pour eux - mêmes, se trouvent mis en opposition au Desordre général. S'ils plient, ils s'y laissent entraîner; s'ils résistent tout de bon, il faut qu'ils en souffrent.

Le Desordre général consiste, en ce que les Hommes sont dans le Faux. Les uns sont faux en tout

fens,

Essentielle. Lettre XII. 135

sens, autant dans la volonté, que dans les jugemens qu'ils forment. Les autres ne sont dans le Faux que par préjugé, ils jugent à l'ombre des autres, ils voient tout

par les yeux d'autrui.

C'est à des gens tels que ceuxci, que Jesus-Christ s'adresse: il cherche à les délivrer de cet esclavage, à les remettre dans la prérogative que la qualité d'Homme acquiert à tous. Ne jugez point selon l'apparence, leur dit-il, mais jugez d'un jugement droit.

C'est ce qu'il est difficile d'ob-

Les Hommes dans les choses de la vie, ont accoutumé de voir, de peser, de tourner une chose de tous côtés, avant de juger de son prix. Dans la Religion il n'en est pas de même: ils jugent avant de voir, de peser, d'examiner; l'apparence la plus I 4 légére

légére suffit pour leur donner

lieu de prononcer.

On a dans l'usage de la Vie des poids ou des mesures fixes, qui servent à mettrent les Hommes d'accord. La Règle ou le Niveau maniseste le travers ou l'oblique; la Balance & le Trébuchet mettent en évidence ce qui est de poids.

Dans la Religion les Hommes n'ont point de mesure sixe. Difons mieux, (car ceci porteroit contre l'Auteur même de la Nature & de la Religion) ils ont des mesures qui ne seroient pas moins certaines dans leur espèce, mais ils ne savent ou ne veulent pas s'en fervir.

Ils ne peuvent cependant éviter de recourir à de certaines mesures, pour juger de ce qui se présente à eux. Le malheur, c'est qu'ils enfouissent les véritables,

ESSENTIELLE. Lettre XII. 137

& qu'ils leur en substituent de

fausses.

Ces mesures fausses sont celles que le Préjugé, l'aveugle Crédulité, ou le propre Intérêt suggérent. On en voit un exemple dans les Hommes au milieu desquels JESUS-CHRIST se trouvoit placé. Quels jugemens différens ne portoient-ils pas de lui? Les uns disoient, Il est Homme de bien: les autres, Non, mais il séduit le Peuple. Les uns disoient, Il a le Diable; d'autres, Il est Prophête. Ils avoient donc des poids, ou des mesures bien différentes.

C'est de là sans doute que pro- Quelle cédent les Dissentimens qui divi- cause de sent les Hommes sur la Religion; la Persela Persécution même vient de cet- cution. te cause. C'est par cet endroit que JESUS-CHRIST & ses Difciples ont été méconnus, & c'est à quoi sont rélatives nombre de Déclarations Evangeliques qui sont

dures

dures en elles-mêmes (a), & auxquelles il n'est pas aisé d'ac-

quiescer.

De-là il paroit que l'Option où les Hommes peuvent se trouver réduits, n'est qu'une suite naturelle de l'état des choses (b): que ce n'est point un joug arbitrairement imposé, comme bien des gens se le figurent.

C'est qu'à cet égard-ci, comme à tout autre, la Providence ne force point la Nature en s'opposant au cours ordinaire. Qu'en résultera-t-il ? Sera-ce qu'en suivant ce même cours, les Hommes qui auront tenu bon contre le Faux & l'Injuste, seront dans le

(a) Celles qui ménent à charger la Croix,

à subir la Persécution.

⁽b) On peut juger de la, que la Cause de la Persecution n'est qu'accidentelle; la pieuve en est claire. Supposé que tous les Hommes soient ramenés à l'Ordre, ou dans le chemin qui y mene, la Persecution n'a plus de lieu.

ESSENTIELLE. Lettre XII. 139

cas de s'en repentir? Rien moins. Ici, tout ce qui est en nous, parle pour la négative; tout nous méne à l'idée d'une compensation à venir (a): c'est à quoi se rapportent ces Déclarations Evangéliques, dont on ne sent guéres l'énergie: Bienheureux sont ceux qui pleurent, car ils seront consolés &c.

Et ces mêmes Déclarations ne nous apprennent rien de nouveau, rien dont nous ne trouvions chez nous le sentiment ineffaçable (b).

Après cela, c'est à nous à calculer, peser, comparer l'utile borné au Tems, à l'utile pour le Siècle à venir.

LET-

(a) Ce sont ici de ces mesures non équivoques. Remarquons-nous, dans le l'résent ou dans le l'assé, de ces traits d'injustice, de cruauté, qui foulent, qui écrasent impunément l'Innocence? nous n'hésitons pas à prononcer sur la rétr bution qui doit suivre.

(b) Une remarque à faire ici, c'est que c'est encore par une suite du cours naturel que cette compensation a lieu. On en voit

un exemple dans la Lettre precédente.

140 LA RELIGION

+88+ - +88+ - +88+ - +88+ - +88+

LETTRE XIII.

Monsieur,

Des Mys-

Vous convenez que le jour dans lequel nous avons envifagé jusqu'ici la Doctrine Evangélique, suffiroit pour la justifier pleinement.

Il reste cependant, selon vous, l'examen le plus dissicile, c'est celui des Mystéres.

C'est le plus difficile, je vous l'accorde; mais est-il le plus né-cessaire? c'est de quoi je doute.

Je crains même qu'il n'y ait dans cet examen plus d'inconvénient que d'utilité.

Un inconvénient que j'y trouve, c'est de faire détourner la vue de cette Religion si simple, si harmonisante avec elle-même, dont

ESSENTIBLLE. Lettre XIII. 141

dont toutes les Conclusions sont si fortement & si naturellement Pratiques. Il seroit à craindre, disje, qu'en substituant à cette vue un Cahos de difficultés, dirai-je, ou de contrariétés? nous ne vinfsions à jetter un brouillard sur l'évidence même.

Cela s'apelle, ce me semble,

bâtir pour démolir.

A le bien prendre, l'expression S'il est de Mystère doit me dispenser d'éclair-d'entrer dans cet examen. Qui cir les dit Mystère, désigne quelque chose de caché, d'impénétrable, de fort audessus de l'Intelligence Humaine, quelque chose de non révélé, & que Dieu réserve par devers soi.

On m'accordera une chose, c'est que tout ce qu'il est essentiel à l'Homme de savoir, doit être, ou évident par soi-même, ou clairement révélé. L'un ne différe guères de l'autre, si ce n'est

pas

pas une même chose. En effet, ce qui est évident, n'a pas besoin d'être révélé; il l'est deja, quoique ce qu'on nomme Révélation écrite ne l'articule pas. Tout au contraire, ce que cette même Révélation écrite articule des Mystères; ne leur ôtant point ce qu'ils ont de caché, d'impénétrable, il est naturel d'en conclure que les Mystères ne sont pas révélés.

Supposons un moment que ceux qui admettent la Révélation écrite, se sussent accordés à respecter comme des Mystères au dessus d'eux, tout ce qui passe leur intelligence, tout ce qui paroit oppose aux Notions simples & universelles, & qu'ils se fussent arrêtés uniquement à des Vérités évidentes, indubitables; qu'est-ce qui seroit réfulté de là? Îl en seroit réfulté, qu'on ignoreroit beaucoup de chofes.

ESSENTIELLE. Lettre XIII. 143

Effectivement, on ignoreroit s'il y ancet Art que l'on nomme Contro- roit de verse, & qui a soutenu tant d'Im- nienta reprimeries. On n'auroit point d'idée connoître de ces Distinctions de mots, de rance. ces Subdivisions à l'infini qui ont enrichi les Dictionnaires. On ignoreroit tous ces noms de Sectes, Arianisme, Pélagianisme, Socinianisme &c. On n'auroit pas connu à quel point l'Animosité, le Fiel, l'Entêtement & l'Ambition, peuvent être poussés sous le nom de

Convenons-en; on ignoreroit beaucoup de choses; le Monde y

auroit perdu.

Mais n'y auroit-il point gagné d'un autre côté ? du moins ce qu'on nomme la Chrétienté n'y gagneroit-elle pas infiniment? Les Guerres de Réligion, de toutes les plus sanglantes, n'eussent jamais été connues. Les Chrétiens feroient consister l'étude de la Réligion

gion à devenir Gens de bien. L'Evangile ne les méneroit que là. Ils trouveroient à chaque page des leçons qui tendent à les rendre Vrais, Equitables, Bien-faisans. Tout Homme qui manqueroit de ces caractéres, ou qui en auroit d'opposés; seroit cense n'avoir point de Religion.

Ce qu'on nomme Dévotion ne viendroit pas au secours, pour tenir lieu de Religion à ceux qui en manqueroient dans le fond.

Les Hommes ne se damneroient pas réciproquement, ce droit leur feroit inconnu. Ils ne connoitroient pas davantage celui de dominer sur les Consciences.

Il y auroit trop à dire. Convenons que si d'un côté l'on seroit ignorant sur bien des choses, on auroit en échange bien des expériences que l'on n'a pas.

Mais quoi! la Religion seroit réduite à quelque chose de bien simple,

simple, les plus Idiots pourroient la comprendre. Quel avantage les Savans auroient-ils sur eux? Et seroit-il juste que des gens qui se consument en recherches & en travaux pour pénétrer dans les Mystères, ne sussent pas plus avancés que la plupart de ces Idiots?

Je ne sai si cela seroit juste. Ce que je sai, c'est que la Religion Essentielle à l'Homme doit être à la portée des Idiots. Et ce que je sai bien encore, c'est que le Docteur de l'Evangile l'a présentée ou annoncée à des Idiots, qu'il l'a mise par conséquent à leur portée.

Je crois pouvoir en conclure aussi, qu'il n'a pas exigé d'eux de pénétrer dans les Choses obscures; & je serois fort porté à croire, que ce qui est Mystère pour ces ldiots, ne le sera pas moins pour ces savantes Têves qui se sont épuisées en recherches, peut-être trop inutilement.

I. Part.

Ceci n'est apparemment que conjecture? Rien moins. C'est l'expérience même, & de toutes la moins équivoque. Il est assez connu que ces mêmes Têtes savantes ont établi les opposés sur ces Mystères, à mesure qu'ils ont voulu les éclaireir; & que de ces Eclaircissemens prétendus sont procédées les Controverses les plus opiniâtres.

Craindre que la Religion ne soit réduite à quelque chose de trop simple, c'est craindre qu'elle ne soit trop aisée à saisir; c'est craindre encore qu'elle ne soit trop au dessus des difficultés & des vaines chicanes, que toutes Controverses.

ne soient terminées.

Mais quoi! anéantirons-nous tous les Mystères? Point du tout.

Je les respecte comme tels; je n'ai garde de prononcer contre ce qui passe mon intelligence ; & c'est par cet endroit que je ne présume

ESSENTIELLE. Lettre XIII. 147

pas de pouvoir en applanir les difficultés.

Quelle réponse faire sur ce piedlà, à des Juiss, à des Mahométans, à des Déistes, qui vous demanderoient d'être éclaircis sur les Mystères? Une réponse convenable à tout Homme qui connoit les bornes de son intelligence, & dont les gens sensés ne rougiront point, un je n'en sai rien, ou, je ne le comprens pas.

C'est l'Opposé précisément qui a rendu la Religion Chrétienne odieuse à ces différens Ordres d'Hommes: l'aveu naif de son ignorance eût été de tous les inconvéniens le moins à craindre, & vraisemblablement il auroit coupé court à des mais & à des pourquoi qui

ne finissent point.

En effet, il est plus aisé aux Hommes de se contenter d'un je men sai rien, que d'acquiescer à de mauvaises solutions, des solu-K 2 tions

tions fausses ou insuffisances, qui loin d'applanir les difficultés, les multiplient, en font élever de nouvelles.

Conclufion.

Les choses en étant là, sans contredit, je crois pouvoir en conclure, que le parti le plus raisonnable pour ceux qui aiment la Vérité, sera d'adopter dans tout son entier cette Maxime si connue : Les choses cachées sont pour l'Eternel, mais les révélées sont pour nous & pour nos enfans pour les faire. Ot es diversi Orte diffice.

stances at the lost of the same ensignment estesses do sei aniemployed by a christop is enforced rear becas flore it monstelle

ing the part est the track estate

the offer, we displus all and i bandings de si communici

ments and the second second

ESSENTIELLE, Lettre XIV. 149

************* LETTRE XIV.

MONSIEUR,

Les Choses révélées sont celles La Reli-qui doivent être faites (a), gion Es-sentielle c'est-à-dire qu'elles sont rélatives non myste. à la route que l'Homme doit tenir rieuse. pour arriver au Bonheur. Il étoit digne de la Bonté de Dieu de ne laisser à cet égard rien de mystérieux ni d'incompréhensible; rien que tout Homme ne fût capable de sentir & de comprendre; je dis tout Homme, sans en excepter les plus idiots. K 3

(a) Par ces Choses révélées il ne faut pas entendre simplement ce que la Révélation écrite contient, mais en général toutes les Vérités claires & indubitables. On a remarqué que tout ce qui est évident est censé révélé par cela seul, & que la Révétation écrite contient plusieurs choses obscures, qui par cela même ne sont pas revelles. Les Vérites pratiques de toutes les plus esentielles, font fans contredit les plus évidentes; ce font les Chofes révélées.

La Religion essentielle à l'Homme devoit être de nature à ne pouvoir échaper à quiconque vou-droit la saisir. Elle ne devoit pas même dépendre d'un Art (a), que tous ne sont pas à portée d'apprendre; les Principes devoient, pour ainsi dire, s'en trouver écrits dans l'Homme même.

Caractè. Lire.

C'est ce Commandement qui n'est res aifes à ni trop haut, ni trop éloigné; qu'il ne faut chercher ni dans les Cieux ni dans les Abimes, mais que chacun trouve comme grave chez soi. Ces Caractères sont Divins; ils n'expriment pas des Opinions, mais des Sentimens; ils rendent témoignage, tant à ce qui est vrai, qu'à ce qui est juste.

C'est à lire, à étudier ces Caractères, qu'il faudroit inviter les Hommes. Tous en seroient capa-

bles dans quelque degré.

FORM SO 2 144 March 15 COLOR

^{. (}a) La Letture.

ESSENTIELLE. Lettre XV. ISI

of the first of the first of the first of the first LETTRE XV.

MONSIBUR,

Orsque l'on se demande à soi- Quel est même, quel est le but de la la Reli-Religion? la réponse la plus na- gion. turelle qui s'offre à l'esprit, est que la Religion doit aboutir à rendre les Hommes Gens de bien, c'est-à-dire, à les rendre droits, équitables, bienfaisans, sincères ou vrais, dans leurs discours comme dans toute leur conduite.

Si vous rassemblez là-dessus les Suffrages suffrages de tous ceux que l'on mes. ront pas de souscrire à cette réponse. Je pense même que les Juiss & les Mahométans y souscriroient auffi.

Convenir du but d'une chose, c'est être d'accord dans le fond. K 4 Comle but de

Comment concevoir après cela, que des Hommes qui conviennent sur le but de la Religion, soient opposés, dirai-je, animés ou acharnés les uns contre les autres, sur ce qu'ils nomment Religion, & cela d'une saçon inconciliable?

Il y a long-tems que l'on s'en étonne. On remarque qu'ils conviennent sur le but, mais qu'ils dissérent sur les moyens. C'est donc ici la cause de toutes leurs Controverses, Combats, Dissentions, dirai-je, Persécutions? Pourquoi non? la chose n'est que trop évidente.

But tout fimple & tout pro-che.

-1716

Action 1

D'où peut venir cela? Ne seroitce point de ce que l'on a cherché des moyens éloignés & multipliés pour arriver à un but tout simple & tout proche; un but que tout Homme peut atteindre, sans faire d'aussi étranges circuits?

En esset; si tous les Mouvemens que l'on se donne sur la

Re-

ESSENTIELLE. Lettre XV. 153

Religion, si tous les Commentaires sur l'Ecriture, si les Volumes étonnans de Théologie, de Morale & de Controverse, ne tendent qu'à ce but (a), il y auroit un chemin plus court à prendre pour

y parvenir.

Le but de la Religion, avons- Moyens nous dit, est de rendre les Hom- soutsupermes droits, équitables, vrais &c. flus. Ce but est-il donc si éloigné, si inaccessible, si incompréhensible? Faut-il, avant d'en être rendu capable, savoir l'Ecriture sur le bout du doigt? Disons mieux. Faut-il être au fait de tous les sens opposés qu'on lui attribue? Ce ne feroit rien encore. Faut-il donc avoir décidé lequel de ces sens est le véritable? On sent que jusqueslà l'étude précédente ne serviroit à rien.

Sera-ce seulement alors que je ferai

⁽a) Ils ont bien d'autres usages que l'on ne dit pas.

serai capable de sentir, de discerner ce que c'est qu'être droit, équitable ou vrai, & que je

pourrai le devenir?

Mais peut-être ma vie toute entière ne suffira pas à cette étude, & qu'au bout je n'aurai pu trouver les éclaircissemens que je cherche. Quand pourrai-je donc commencer à devenir Homme de hien ?

Une remarque à faire ici, c'est que les Hommes sont peu d'accord avec eux-mêmes, & cela parce qu'ils ont peu d'idée de ce qu'ils avancent, ou de ce dont ils paroiffent convenir.

Il leur arrive comme à un Voyageur qui nommeroit une Maison sans la connoître, & qui se mettroit en chemin pour s'y rendre. On la lui montre tout à côté de l'endroit où il passe; il dit que ce n'est pas celle-là, qu'il y a bien d'autres lieuës à saire; il passe

ESSENTIBLLE. Lettre XV. 185

passe outre, parcourt des Pais immenses, & ne la trouve nulle part.

C'est précisément ce qui arrive La Reliaux gens dont il est question ici. giontirée Après être demeurés d'accord sans ple. difficulté, que le grand but de la Religion est de rendre les Hommes droits, sincères, équitables &c. faites-leur remarquer que ce but est tout simple & tout proche, qu'il dépend de la Volonté & non des Opinions. Ha! disent-ils, ce seroit réduire la Religion à trop peu de chose; il faut bien d'autres connoissances pour être Chrétien; il y a des Dogmes à croire, des Mystères à embrasser.

Un moment, s'il vous plait. Défautde Ces Dogmes & ces Mystères n'a- Droisure, boutissent donc pas à rendre les source Hommes Gens de bien? Pardonnez- de. moi, c'est leur unique fin. Trèsbien. Je voudrois seulement m'éclaircir sur un point. Pour réussir dans cette étude, faut-il de la

Droi-

Droiture & de la Bonne Foi ? S'il en faut, dites-vous? belle demande! C'est par le défaut de Droiture ou de Bonne Foi que ces Dogmes & ces Mystères ont occasionné le feu de la Discorde parmi les Chrétiens, & sur-tout parmi les Docteurs.

Que m'apprenez-vous-là? Il se pourroit donc, que si quelqu'un vouloit entreprendre cette étude avant d'être Homme de bien dans quelque degré, elle l'en éloigneroit loin de l'y conduire (a) ! On ne peut en disconvenir.

Je suis donc doublement fondé de prendre un chemin court, &

⁽⁴⁾ Cela est si vrai, qu'un Homme qui commenceroit à étudier la Religion par le côté Dogmatique & Mysterieux, n'en retireroit au bout qu'une Confusion d'Idees, un Esprit de Dispute ou de Chicane, qui le rendroit moins propre que jamais à l'écude de soi-même: Etude lans laquelle il est impossible de devenir Homme de bien : c'est ce que l'expérience ne vérifie que trop.

ESSENTIELLE. Lettre XV. 157

qui ne puisse m'écarter du but.

Convenons-en. Ce but & ce Pourchemin sont goûtés de bien peu de simple gens; l'étude en est trop simple, n'est pas & renvoie trop à soi-même : Ou fi on l'aprouve, c'est pour autrui; on est bien aise de prendre le large dans le pais des Spéculations & des Opinions; on passe tellement le but, que l'on oublie quel il est. Quelqu'un hazarde-t-il de le montrer de loin? il fait pitié. A quoi prétend-il réduire la Religion ? C'est la décharner, c'est en faire un squelette.

Mais non, il faut s'expliquer ici. On ne prétend point borner ou réduire la Religion; on voudroit au contraire ôter toutes les bornes que les Hommes lui mettent. On distingue seulement l'Essentiel de l'Accessoire [a]. On ac-

corde

⁽a) L'Effentiel , c'eft le Fond de Droiture ou de Bonne Foi, par lequel on acquiesce à tou-

te Vérité sensible ou évidente, & qui fait agir conséquemment. L'Accessoire sont les Connoissances particulières que la Révétation écrite présente. Si cette Définition paroit hazardée, il ne sera pas difficile de la justifier.

Lorsqu'une chose comprend deux Parsies, l'une essentielle & l'autre accessoire, si vous voulez discerner celle qui est essensielle, vous essayez d'en retrancher une, & celle dont le retranchement ne détruit point l'essence de la chose, vous la jugez n'être qu'accessoire.

Je demande donc, si vous retranchez de l'Idée de la Religion le Fond de Droisure que l'on suppose, & que vous laissiez subsister toutes les Connoissances acquises que la Révélation égrite peut offrir, qu'en sera-t-il? Un Homme qui seroit dans ce cas, auroit-il de la Religion?

Essayez au-contraire d'en retrancher ces Connoissances parsiculières, & de laisser subsister un Fond de Droiture tel qu'on vient de le désigner; je demande encore, L'Homme qui seroit dans ce dernier cas, seroit-il sans Religion?

Il y a cependant ici une remarque à faire. C'est que ce qui n'est qu' Accessoire pour l'un, peut devenir essentiel pour l'aure. Car s'il est essentiel à la Bonne-Foi de se rendre à toute Vérité sensible ou tridense, toutes les Vérités qui peuvent

ESSENTIELLE. Lettre XV. 159

promener dans la circonférence, envisager les objets qui s'offrent à leur vue aussi loin qu'elle peut aller; mais on suppose que ceux qui voudroient commencer par cet Accessoire, pourroient bien manquer l'Essentiel [a].

LET-

me paroître telles, deviennent essentielles pour moi. Cette remarque est très-im-

portante.

(a) Un Homme qui commence par ce que la Religion a de simple, & qui agit conséquemment à ses Connoissances, acquiert par cet exercice un goût & un discernement qui le rendent capable d'envisager une plus grande diversité d'Objets, de les discerner & d'y mettre le prix, Il peut sans risque examiner les dissérentes Opinions & les Systèmes opposés, sur quoi les Docteurs sont en dissérent. Affermi sur une assiette fixe, cet examen n'est pour lui qu'un jeu qui ne le tire point de sa place, Mais celui qui commenceroit par se tourner vers les Opinions, n'ayant point encore en lui-même la mesure d'un juste discernement, cet Homme donneroit dans des haus & des bas qui l'égareroient infailliblement; la plus légère lueur de Vérisé suffiroit pour le saissfaire.

160 LA RELIGION

LETTRE XVI.

MONSIEUR,

De la Foi. JE parle, dites-vous, de la Bonne Foi comme de l'Ame de la Religion, & je ne parle point de la
Foi. J'avoue que cette question
m'a surpris, & plus encore, lorsque j'ai vû que vous me pressiez
de vous donner une Désinition de
la Foi.

Oserai je vous dire, que j'ai oublié toutes celles que j'avois apprises dans mon Catéchisme? La seule idée qui m'en reste, c'est qu'il doit y avoir quatre sortes de Foi. Vous ne parlez cependant que d'une, laquelle est-ce des quatre?

C'est apparemment la dernière, dont le nom m'est encore demeuré; on l'appelle Foi justifiante. Je crains que vous n'ayez mauvaise opinion

ESSENTIELLE. Lettre XVI. 161

opinion de moi, si je dis que je ne l'ai jamais comprise. Cela est à la lettre, il faut l'avouer; & s'il est vrai que le Salut dépende de cette Foi-là, mon salut doit être

bien en danger.

J'en conclus que vous ne pouviez vous adresser plus mal, pour avoir une Désinition de la Foi: car n'étant pas Théologien, il ne m'appartient pas d'en imaginer, & c'est à quoi je serois réduit, puisque j'ai oublié tout ce que je pouvois en avoir appris. Ceci, par parenthése, ne doit pas vous étonner; je ne le savois que par mémoire, d'idée je n'en avois aucune; & quand cette pauvre mémoire manque, en pareil cas, tout manque.

Me voilà donc, à nouveaux fraix, obligé de r'aprendre mon Catéchisme, & de me demander à moi-même, Qu'est-ce que la Foi? Prenons un expédient pour qu'il I. Part. L

ne m'arrive pas aujourd'hui, comme du tems passé. Essayons de répondre en d'autres termes, peutêtre m'en restera-t-il quelque idée.

Qu'est-ce donc que la Foi? Ne feroit-ce point essentiellement une Notion certaine, une Perception évidente sur la Divinité & sur ses

Attributs Esentiels?

Cette Définition pourra paroître fort extraordinaire. On me la passera, si l'on veut bien faire attention à mon but. Ce but est, comme je l'ai dit, de chercher quelque façon d'exprimer la chose qui m'en laisse quelque idée. Je ferois fort trompé, si celle-ci vient à m'échaper.

La question consiste à savoir, fi elle est vraie. D'accord, & j'y renonce, si elle est fausse. Com-

ment s'y prendre pour en juger?

Quel est Je demande, quel doit être
l'Objet l'Objet de la Foi? Cet Objet peut
de la Foi. être ou Dieu, ou les Hommes.

ESSENTIELLE. Lettre XVI. 163

Ce ne sont pas les Hommes, dites-vous, ce ne seroit qu'une Foi Humaine. Il faut une Foi Divine; Dieu seul doit en être l'Objet.

Je demande encore. Cet Objet doit-il être connu ou inconnu? Connu, sans difficulté. Où prendre la cause de cette connoissance? Je ne puis la trouver nulle part que dans l'Objet même, & dans la capacité qu'il m'a donnée de l'appercevoir.

Cela supposé, la nouvelle définition se trouvera juste, la Foi ne sera essentiellement qu'une Certitude sondée sur la connoissance naturelle que nous pouvons avoir des Attributs du Souverain Etre.

Voyons ce qu'on pourroit objecter ici. La Foi, dit-on, doit être fondée sur l'Evangile. Trèsbien. Mais l'Evangile, sur quoi est-il fondé? N'est-ce pas sur ces mêmes Notions certaines, sur cette Perception évidente de la Divi-

L2 nite

nité & de ses Attributs? Sans cette première certitude, l'Evangile n'a point de baze. A quelle marque, à quel caractère le reconnoîtrai-je pour Divin, si je n'ai pas ineffaçablement l'idée du Divin?

La confrontation de l'Evangile avec l'idée de la Divinité (a), suppose que celle-ci est la mesure ou la règle. Or la règle & la mesure ou la règle. Or la règle & la mesure ont quelque chose de sixe, & sont très-indépendans de ce qui doit être mesuré. Celle-ci n'est que sub-ordonnée à celui-là.

Conclu-

Je conclus donc, que la Foi; dans ce qu'elle a de fixe, d'invariable, doit avoir la Divinité pure & simple pour Objet; & que la Foi qui a l'Evangile pour Objet, n'est que rélative & subordonnée à l'autre. Que la première est au pouvoir

⁽a) Les Théologiens ne fauroient prouver la Vérité de l'Evangite, qu'en faifant resage de cette confrontation.

ESSENTIELLE. Lettre XVI. 165

pouvoir de tous les Hommes (a), & que la seconde ne dépend pas tout-à-fait d'eux. Que l'Incrédulité (b) au premier égard est criminelle, & qu'au second elle peut être excusable (c).

Ne pourrions - nous point trouver dans l'Ecriture même, dequoi appuyer nôtre Définition?

En voici une bien équivalente,

& qui mérite d'être pesée.

Il est impossible, (c'est un Apô- Définitre qui parle) d'être agréable à torissepar Dieu sans la Foi. Car, ajoute- l'Ecritu-L 3 t-il,

(a) La Foi que la Religion essentielle à l'Homme exige, doit être à portée d'un chacun. Il seroit injurieux à la Divinité de le supposer autrement.

(b) Cette Incrédulité est criminelle, parce qu'elle vient d'un aveuglement volontaire. Les prenneres Vérités sont trop évidentes, pour qu'on puisse s'y dérober sans dessein.

(c) L'Incrédulisé à cet égard peut être excusable, parce qu'elle peut venir d'un défaut d'évidence, ou de diverses causes étrangéres auxquelles la volonté n'a point de part.

t-il, il faut que celui qui vient à Dien, croie que Dien est. Et quoi encore? & qu'il est le Rémunérateur de ceux qui le cherchent.

Rien n'est plus simple, plus évident & plus invariable, que cette Idée de la Foi. Il n'est pas question ici de croire sans connoître. Il s'agit de croire ce que l'on voit, & que l'on touche presque; je parle de l'Existence d'une Divinité. C'est la première chose qui se présente à croire ou à savoir, & dont les Hommes ne peuvent guéres douter.

La seconde chose à croire, concerne ce que Dieu est par rapport aux Hommes, il est le Rémunéra. teur, ou le Bienfaiteur &c.

Heureusement nous rencontrons ici le grand Principe de l'Etre suffisant à soi, de l'Etre parfaitement desintéressé, qui invite les Hommes à le chercher, non pour en retirer quelque avantage, mais pour

ESSENTIELLE, Lettre XVI.167

pour leur faire part de la félicité

dont il jouit.

Il semble que ST. PAUL (a) se hâte de présenter la Divinité aux Hommes dans ce point de vuë, sans entrer dans le détail de ses dissérens Attributs (b). Il les suppose, & les réunit tous dans celui-ci; & par-là il intéresse fortement tout Homme susceptible de sensibilité pour ses véritables intérêts.

(a) Ou tel autre Auteur qu'on suppo-

water from moving smelete At

(b) Ce seroit peu pour l'Homme, de savoir que Dieu est Tout-Puissant, Sage, Juste, Bienfaisant, s'il ne pouvoit être assuré que ce même Dieu parsaitement beureux en soi-même, ne cherche aussi qu'à rendre heureux tous les Etres qu'il a créés.

ettien gae nous avons adoptor.

Primarpe on le L'endonces de

Fallons une diffinctionaccure le

For X-T Exercise de la meme Les

cela lans nous richtig

168 LA RELIGION

+88+ -+88+ -+88+ -+88+ -+88+

courted fair part of la Clience

LETTRE XVII.

Monsieur,

Suite sur IL faut en convenir, il n'est guéla Foi. I res de Sujet plus controversé, & même de plus embrouillé jusqu'ici, que celui de la Foi.

Les uns ont affirmé que la Foi & l'Evidence doivent être incompatibles. D'autres ont soutenu qu'une Foi sans évidence, n'est qu'une Crédulité aveugle.

Ne pourrions-nous point concilier ces contrariétés apparentes ? La chose me paroît faisable, & cela sans nous désaisir de la Désinition que nous avons adoptée.

Faisons une distinction entre le Principe ou le Fondement de la Foi, & l'Exercice de la même Foi. Je dirai qu'au premier égard l'Evident

ESSENTIELLE LELLE XVII.160

vidence & la Certitude sont esentielles, & je conviendrai en même tems qu'elle n'est pas toujours nécessaire dans le dernier cas.

Cette Proposition recevra du jour par la distinction que l'on a faite ailleurs (a), entre les vues générales de la Divinité par rapport au Genre-Humain, & les voies particulières & infiniment diverses, que la Souveraine Sagesse met en œuvre pour arriver à ses fins.

Nous trouverons au premier é- Fondegard le Fondement de la Foi. Ce ment de Fondement sera la Certitude que nous aurons que les Fins de la Divinité par rapport aux Hommes, sont invariablement établies sur sa

Bonte.

Ce Fondement sera le Certain [b] pour nous.

Nous

[[]a] Voyez la fuite des XIV. Lettres. [b] Ceci est rélatif à ce que l'on a avan-

de la Foi.

Exercicé Nous trouverons au second égard l'Exercice de la même Foi. Cet Exercice sera fondé sur la connoissance d'une Sagesse, qui sans contredit concourt au même but, mais dont les ressorts sont impénétrables.

> C'est dans l'Obeissance, la Dépendance aux Ordres de cette même Sagesse, que consistera l'Exercice de la Foi. L'obscurité qui nous paroîtra dans ses différentes conduites; tiendra quelque chose de l'incertain, mais seulement en apparence; il n'en sera pas moins certain dans le fond.

> La Foi sera donc tout-à-la-fois claire & obscure, évidente dans son principe, & obscure dans quel-

ques-uns de ses effets.

Exemple.

Un Exemple dévelopera ceci.

cé, que les Hommes ne peuvent être conduits à juger de l'Incertain que par le Certain, Voyez l'Introduction aux XIV. Lestres.

ESSENTIELLE. Lettre XVII. 171

Un Homme sage, Père d'une nombreuse Famille, ne s'occuperoit que du soin de la rendre heureuse, il seroit connu sur ce piedlà de ses Enfans & de ses Domestiques, son but ne seroit pas équivoque. Il ne laisseroit pas de se conduire bien différemment dans l'éducation qu'il leur donneroit, il se proportionneroit à la capacité de chacun, & régleroit ses ordres particulters rélativement à la destination qu'il en auroit faite. Combien de diversité ne mettroit-il pas dans la tâche qu'il leur distribueroit, sans leur rendre toujours raison de ses vues particulières ?

Où prendre le fondement de cette Obéissance aveugle? Dans la certitude qu'ils ont que leur Pére ne travaille que pour eux, que ses vuës s'étendent plus loin que les leurs, & qu'il connoit à fond les routes du Bonheur qu'il cherche à leur procurer. Telle

173 LA RELIGION

Telle fut la nature de la Foi d'ABRAHAM. Les Partisans d'une, Foi sans évidence l'alléguent comme l'exemple le plus marqué d'un acquiescement aveugle. Il se laissa conduire dans une Terre étrangère, sans savoir où il alloit. Ce n'étoit rien encore au prix du comble où il porta l'obéissance, en sacrissant son propre Fils. Je le veux.

Mais cette Obéissance aveugle n'avoit-elle point quelque certitude pour baze? Si cela n'eût été. A-BRAHAM n'auroit pas été loué pour sa Foi [a]. Il savoit sans-contredit à qui il obéissoit, il saloit qu'il eût à cet égard une évidence indubitable. Il connoissoit la bonté, l'équité & la toute-puissance de son Maître. Cet ordre lui paroissoit opposé, tant à son équité

⁽a) C'eût été l'acte le plus dénaturé & le plus barbare,

ESSENTIELLE. Lettre XVII. 173

équité qu'à sa bonté. Il y avoit plus que de l'incertain & de l'incompréhensible dans cet ordre, il y avoit du révoltant en tout sens.

Cependant, s'appuyant invariablement sur le certain [a], il juge que la Bonté immense ne peut se démentir, qu'elle pourroit bien lui rendre ce Fils, après le lui avoir ôté [b]. Quoiqu'il en soit, il obéit, & n'a pas lieu de s'en repentir [c].

Je pense qu'il ne seroit pas difficile de concilier, par cette façon d'envisager la Foi, les plus opi-

(a) Ce certain n'est autre chose que la certitude qu'il devoit avoir que c'étoit de Dieu même que cet ordre lui venoit.

(b) Hebr. XI. 19.

(c) Cet exemple ne sera pas de poids chez ceux qui tiennent pour suspettes la plupart des Histoires de l'Ancien Testament, & qui sont même révoltés par l'injustice & la dure-té prétendue de cet ordre. Mais comme ceci n'est cité qu'en maniere d'exemple, & nullement à titre de preuve, ceux qui ne l'admettent pas, peuvent le tenir pour nul, sans que les choses en soussent.

opiniâtres Controverses qui peuvent avoir eu lieu sur ce point.

Les Docteurs les plus opposés, prétendent s'autoriser du même exemple, pour établir les contraires [a].

Hé bien! il y auroit ici dequoi appaiser leur zèle. Il n'y a qu'à leur démontrer, que ce qu'ils ont jugé incompatible, se concilie très-bien.

Tous avoient raison dans quelque degré [b], il ne leur manquoit que de s'entendre.

LET-

[a] St. Paul & St. Jaques semblent de-même établir les opposés sur l'exemple d'Abraham. L'un dit qu'il a été justifié par la Foi, l'autre dit qu'il l'a été par les Oeuvres.

[b] Tous avoient tort aussi, en se renvoyant réciproquement l'épithète d'Hérésique.

e de la composition La composition de la

ESSENTIELLE. Lettre XVIII.175

de character de character LETTRE XVIII.

MONSIEUR,

IL est vrai que les Expressions Cause des los cures dont les Apôtres se mens sur sont servis pour désigner la Foi, la Foi. n'ont pas peu contribué aux Difsentimens qui ont mis les Docteurs en opposition. Ces Expressions, non-seulement ambigues, mais souvent opposées en apparence, ont rencontré de part & d'autre des Partisans zélés, qui se sont arrêtés scrupuleusement au sens littéral.

Telles sont les Expressions que vous indiquez. Justice propre, Justice imputée, Justification par la Foi, Justification par les Oeuvres.

Quel Cahos de contrariétés de semblables Expressions n'ont-elles pas

pas produit? Quelques efforts qu'on ait fait pour les débrouiller en s'affranchiffant de l'esclavage des Mots, il en reste dans les Esprits certain nuage difficile à écarter.

Ne pourrions - nous pas favoir précisément en quoi consiste cette Question épineuse? Ou plutôt, ne pourrions-nous pas en découvrir l'équivoque, le mal-entendu? Car enfin, si les Apôtres n'ont pû se contredire, il faut qu'il y ait du mal-entendu.

Prenons les Apôtres par eux-mêmes, & tablons sur leurs propres Définitions; non sur celles qui font obscures, mais sur celles qui sont évidentes.

Revenons à celle que nous avons indiquée [a], puisqu'elle établit sans équivoque le premier Fondement de la Foi.

ESSENTIELLE. LettreXVIII.177

Ce Fondement est, comme on l'a deja remarqué, non seulement une certitude que Dieu existe, mais de plus la certitude de ce qu'il est à l'égard des Hommes. Il est leur Rémunérateur, ou leur Bienfaiteur.

Cette première certitude conduit Démonà une seconde, que ST. PAUL stration. nomme Démonstration. La voici.

Dieu doit nécessairement récompenser, ou rendre heureux ceux qui le cherchent.

On ne voit point qu'il le fasse dans cette Vie, c'est en apparence l'opposé.

Donc il se propose de l'accomplir dans un autre Période. Donc il y a une autre Vie après celle-ci.

C'est dans ce sens qu'il définit encore la Foi. Une subsistance des choses qu'on espère, & une dél. Part. M monmonstration de celles qu'on ne voit

Les Héros de la Foi qui sont introduits ici, ont tablé là-dessus; ils ont jugé de l'incertain par le certain; disons mieux, l'incertain sur un autre Monde, est devenu certain pour eux, une démonstration.

La preuve de cette Démonstration, est la force, le pouvoir qu'elle a eu sur leurs esprits. Ils ont agi conséquemment. Preuve non équivoque qu'ils étoient persuadés

de la bonne façon.

Ils ont sacrisse à la Vérité & à la Justice les Avantages de la Vie présente. Bien plus: ils ont enduré toutes les rigueurs de la Persécution, ils ont sacrisse leur vie même. Et l'ont ils fait sans avoir de certitude d'un Monde invisible? Rien moins: il est contre la Nature Humaine de sacrisser le certain à l'incertain. Ils ont

Essentiel Le Lettre XVIII.179

ont tenu ferme comme voyant telui qui est invisible [a]; ils ont envisige la rémunération ou la compensation à venir. Ils se sont trouvés dans le cas d'opter [b]; ils ont sçu calculer, peser, comparer l'avantage ou le desavantage qui pourroit résulter de leur choix, & ils ont bien choisi [c].

Que cette Foi soit la véritable, la Foi justifiante & salutaire, personne je pense ne le contestera. Quand le témoignage de cet Apôtre ne le prouveroit pas, les effets parsent, & sont une démonstration suffisante.

Si de-là nous venons à envifager de nouveau ces Définitions,

(a) Hébr. XI.

(b) Ceci est rélatif à ce que l'on a avancé Lessre XII. sur la Copposé de casculor dont tout Homme est doué.

(c) Ces exemples peuvem être ranges dans la même classe que celui d'estraham. Ceux qui les tiennent pour non recerables, n'ont qu'à les mestre de côsé, le maj en est malpendans. ou plutôt ces Expressions qui ont occasionné tant de débats, nous serons persuadés que l'on s'est battu pour des Moss.

Ceux dont ST. PAUL relève ici la foi, & qui apparemment l'avoient saisse par le bon endroit, dans quelle classe les rangera-t-on? Sera-ce dans celle de la Justice imputée, de la Foi sans les œuvres? Ou sera-ce dans celle de la Justice propre, de cette Justice reprouvée, qui n'est que souillure devant Dieu?

Ces Hommes droits & simples qui ne savoient qu'obéir, avoientils rangé dans leur tête cette saçon de concevoir la Foi, cette application de ce mérite par lequel on est absous & réputé juste sans l'être?

Martyrs, & le premier de tous les Martyrs, & le premier à qui le titre de juste est donné, ignoroit cette Substitution; il a été juste effecti-

ESSENTIELLE, Lettre XVIII. 181

effectivement. Ce n'est pas des Opinions qu'il a été Martyr, mais de la Justice même. D'où le savons-nous? C'est un Apôtre qui le témoigne. Il se demande pourquoi CAIN tuas fon frère ? Il infinue que c'est par l'opposition du Bien au Mal, du Juste à l'Injuste (a). Cest, dit-il, parce que ses œuvres étoient mauvaises, & que celles de son frère étoient justes [b]. Après cela ne sentirat-on point l'équivoque de ces expressions, Justice propre, Justice des œuvres , Justice imputée , Foi fans les œuvres ?

orbites quelMist estion

(a) Ce Principe fanx & injuste qui se trouvoit des-lors dans cain, est le même qui s'est trouvé depuis dans rous les Persécuteurs. J. C. ne nous permet pas d'en douter. Et le Principe de bien qui s'est trouvé dans les vrais Disciples de J. C. qui ont enduré la persécution, ce Principe est le même dans le fond que relui qui résidoit dans le juste Abel.

que ceux qui tendent à l'ordre, sont mis en opposition au Desordre général, Voyez Lettre

XII.

Ou je me trompe fort, ou les Partifans de ce Système ne s'entendent pas. On leur feroit fort de s'imaginer qu'ils veuillent exclure une Justice réelle, inhérente, qu'ils veuillent autoriser les Hommes dans le relâchement.

En voici la preuve.

C'est qu'après avoir établi cette Doctrine de l'Imputation, ils s'étudient de toutes leurs sorces à guérir les Hommes du tort qu'elle pourroit leur saire. Ils ne cessent de réitérer, que cela n'empêche pas qu'il ne faille s'étudier à devenir Saints, à pratiquer la Justice, qu'il saut bien prendre garde de ne pas saire J. C. Ministre du Peché, que sans la Sanstification nul ne verra le Seigneur.

Contradiction du Sistême sur la Justice imputée. Après cela, comme il y auroit du risque qu'on ne vînt à donner dans la Justice propre, ils apliquent de nouveau le remède à ce mal.

C'est,

ESSENTIELLE. Lettre XVIII.183

C'est, disent-ils, que le principal Point de la Foi est de nous appliquer la Justice de J. C. & de renoncer à toute Justice propre.

La Contradiction de ce Système leur fournit bien de la besogne; cela s'apelle faire & défaire.

Il se présente ici une remarque, qui me paroît bien décisive contre

un Système pareil. I a radorala

Si cette Doctrine d'Imputation, de Substitution, étoit essentielle à ce qu'on nomme la Foi vive, la Foi salutaire, elle seroit concluante par elle-même, elle porteroit très-naturellement des conclusions pratiques; il ne seroit pas besoin de recourir à des mais, à des prenez garde, pour empêcher que les Hommes ne vinssent à tirer de-là des conséquences relâchées.

Cela me paroît embarrassant pour les Partisans de ce Système.

faut rendre justice à chacun. Les M 4 Parti-

184 LA RELIGION

Partisans du Système opposé n'ont pas resuté celui-là d'une manière satisfaisante; ils n'ont pas pû répondre à l'Objection qu'ont sait leurs Antagonistes. Ceux-ci les taxent " d'attribuer aux Oeuvres "l'acquisition du Salut: Ils ajountent, que c'est faire l'Homme mauteur de sa propre sélicité, & "dérober à Dieu la gloire qui lui men revient.

LETTRE XIX.

MONSTEUR,

Quelle de la Difficulté vous paroit emest la barrassante, elle l'est essectisalut des vement; & à-moins de trouver
Hommes.
ici quelque dénouement inattendu,
je ne sai comment l'on pourroit
s'en tirer.

Voyons d'abord sur quoi roule la Question. Elle roule sur le Moyen ESSENTIELLE. Lettre XIX. 185

Moyen ou la Cause du Salut des Hommes.

Le Salut, disent les Partisans de l'Ancien Système, n'a pû être acheté que par le Sang de JESUS-CHRIST.

Le Salut, disent les Théologiens Modernes, est la récompense des Bonnes Actions.

Ces Propositions opposées s'accor- Systèmes dent en un point. On y suppose opposés. unanimement, que la Félicité doit être achetée, & par conséquent vendue ; que Dien en est le Vendeur [a], & qu'il ne la donne pas fans être bien & duement payé.

animo vill

Hongue

wetter b

(a) Cette façon de s'exprimer a fans contredit quelque chose de dur ou de choquans: mais si l'on y fait attention, on verra qu'il n'y a que les termes qui choquent. En veuton la preuve? C'est que les termes de Paye-ment, de Prix, de Rangon, ne choquent point. Or ces expressions supposent nécessairement un Vendeur & un Acheteur! mais c'eft que l'oreille est plus accoutumée aux unes au aux autres.

Supposition admis de part & d'autre. Je me demande à moi-même, ce qui pourroit engager la Divinité à vendre aux Hommes la Félicité qu'elle leur destine? Seroit-ce par la même cause qui fait que les Hommes ne donnent rien pour rien?

Quelle est cette Cause? Leur indigence, le besoin de réparer ou de remplacer ce qu'ils donnent.

De quelque façon que ce soit, tout se vend & s'achette parmi les Hommes; parce que leur indigence les rend tous plus ou moins intéressés.

Examen de la Sup position.

Trouverons nous cette Cause dans la Divinité? De quelle monnoie les Hommes la payerontils? La supposerons nous dans le cas des Princes, qui ne pouvant tirer d'argent de leurs Sujets pauvres, se payent de leurs personnes (a). La Divinité a-t-elle besoin de

divisional ever

⁽⁴⁾ Ce que les Grands répandent, ils le re-

ESSENTIELLE. Lettre XIX.187

de Laboureurs, d'Officiers, d'Echansons, en un mot de cette soule de Domestiques qui servent à la décoration, autant qu'aux besoins des Grands?

Encore un coup, dequoi se payera le Souverain Etre? Entendons là-dessus nos Théologiens (a). Ils nous disent, que l'Etre infinina pu se payer que par des souffrances d'un prix infini.

Arrêtons nous ici un moment. Se payer par des Souffrances! c'est ce que l'on a peine à concevoir. Les Hommes eux-mêmes ne se payent guères de telle monnoie, excepté ceux qu'un esprit de cruauté ou de vengeance anime.

Hors de-là les Hommes médiocrement humains n'infligent des peines à d'autres, qu'en vue d'en retirer

recouvrent par des services qu'ils reçoivent: services qui leur sont bien plus utiles, que l'argent qu'ils donnent en échange.

(a) Les Théologiens Ortodoxes.

retirer quelque avantage, soit pour eux-mêmes, soit pour le Public.

De quelque façon que je l'envifage, je ne puis concevoir comment la Divinité peut être payée, satisfaite, par des souffrances; & je ne puis assez m'étonner, que durant tant de siécles on ait admis cette Supposition. Supposition qui seroit même injurieuse à un Homme, & qui détruit nécessairement l'idée de la Souveraine Perfection.

On m'accordera une chose

C'est qu'une Supposition qui tient lieu de Principe, devroit être bâtie sur des Vérités de la derniére évidence. Celle-ci , loin d'être de cette espèce, n'est sondée que sur une Comparaison (a). & une Comparai son tres-imparfaite,

⁽a) Il n'y a point d'Homme qui ne prit à injure, si l'on disoit qu'il se paye, qu'il se faisfait des fouffrances d'autrui.

Il y a plus. Comme elle emprunte de certaines figures, qui n'offrent à l'esprit rien de fixe ni de précis, elle fait passer insensiblement d'une idée à une autre, qui bien examinée se trouve être très-différente de la première.

Il est aisé de le démontrer.

On applique l'idée de la Substitution à deux sortes de Sujets. L'un en est très-susceptible, l'autre ne sauroit l'être. Voici com-

ment (a).

Qu'un Homme retienne un Prifonnier ou un Esclave dans les sers,
& qu'il consente à le relâcher sous
la condition d'une certaine Somme, ou, si l'on veut, sous la condition qu'un autre se sera Esclave
à sa place, la chose est très-faisable, & ici la Substitution peut
être

J.C. parle de desses, de payement &c. Mais on pourroit tabler de-même sur ce qu'il se compare à un Voleur, à un Juge mique.

être admise sans dissiculté. La raison en est claire. C'est que celui qui retient cet Homme en prison, ne demande que de l'Argent ou un Esclave, ainsi il lui importe peu de quelle part l'un ou l'autre lui vienne.

Mais où la Substitution ne peut avoir lieu, pas même d'Homme à Homme, c'est à l'égard des Offenses commises & des Punitions instigées.

Donnons-en un exemple.

Un Homme m'a fait une Offense personnelle, je demande qu'il soit puni, vous en substituez un autre, cela ne me satisfait point. La raison en est, que je ne puis être mû à le poursuivre, que par l'un ou l'autre de ces motis: ou par un principe de Justice, ou par des motifs de Vengeance.

Il est aisé de prouver, que ni la Justice ni la Vengeance ne peuvent admettre de Substitution, la chose parle

parle de soi-même. Si c'est par Justice que l'on inslige une peine, c'est le Coupable qui la doit subir. Si c'est par le Desir de se venger, l'on veut absolument fraper sur celui qui en est l'objet; substituezen quelque autre à la place, vous desarmez l'Homme le plus irrité [a].

Or s'il est évident que la Substitution ne peut avoir lieu à titre de Réparation d'Offense, pas même d'Homme à Homme, il l'est encore davantage qu'elle ne peut être de mise par rapport au Souverain Etre, puisqu'on ne peut se flatter de lui saire prendre le change.

Il paroît de là, qu'il est aisé de se laisser éblouir par des Comparaisons

⁽a) C'est une Vérité reconnue, que la Divinité n'est susceptible ni d'Irritation ni de Vengeance. Et, par surabondance de preuve, on démontre ici, que la Vengeance même ne peut admettre de Substitution.

raisons ui en imposent, & qui non seulement sont imparsaites, mais qui de plus péchent par le fondement, & qui par cet endroit changent la question du tout au tout.

Ne pressons pas davantage la chose, évitons aux Partisans de cette Doctrine, & qui le sont de bonne foi, la peine de voir trop distinctement ce qu'emporte cette Supposition.

Mais j'oubliois un point qui fait partie de ce Système, & qui ne

doit pas être supprimé.

"Ce n'est pas uniquement par sides Souffrances que JESUS-"CHRIST a satisfait la Divinité. "C'est; dit-on encore, par une "Vie toute remplie de Bonnes Oeu-"vres; ceci fait partie de la Jussitice imputée. Les Hommes qui "se l'appliquent par la Foi, sont "reputés, non seulement avoir "souffert ce que J. C. a souffert. "mais

ESSENTIELLE. Lettre XIX. 193

"mais encore avoir fait tout ce

oqu'il a fait.

Oserons-nous encore examiner si la subde près ce qu'emporte cette Supposition? On a de la peine à s'y voir heu.
résoudre: on est obligé pour cela d'entrer dans des précisions qui
répugnent à tout Esprit qui respecte la Divinité, qui la connoit
sous l'idée de l'Etre simple. Cela
est évident: il faudroit supposer la
Divinité capable d'imaginer ce
qui n'est pas, & de se satisfaire
par cet acte imaginaire [a].

C'est-

(a) Il y 2 des choses que l'on n'a jamais examinées de pres ; & l'on est surpris, lorsqu'on ose l'entreprendre, de voir à quoi elles se réduisent On les a reçu sans difficulté, & il se trouve qu'elles sont opposées aux vérités les plus simples & les plus intérantables. Vérités qui, prises séparément, sont reconnues de tous les Hommes. Dieu est un Eire simple, tous en conviennent. Il est par conséquent au dessus de toute contradiction, il n'est point susceptible de faux, d'imaginer ce qui n'est pas. Qui osera le contredire?

II

194 LA RELIGION

C'est-à-dire, qu'il faudroit supposer du Faux dans le Dieu de Vérité, du Contradictoire dans l'Etre simple [a].

LETTRE XX.

Monsteur, bobb

Suite du même Examen.

JE n'ignore pas qu'il reste encore une dissiculté à résoudre; C'est de sauver l'inconvénient que les Théologiens Orthodoxes trouvent

Il n'y a que la Doctrine de l'Orthodoxie où l'on se permet de le supposer, mais sans mauvaise intention, & en dautres termes. Pourvu-qu'on ne s'éloigne point des termes consacrés, on est en suresé. Rendons justice aux l'artisans de cette Doctrine; ils nont jamais examiné le fond de la chose. Si cette Doctrine leur étoit nouvelle, ils la regarderoient comme très-injuriense à la Divinité, & leur zéle s'indigneroit vivement contre le Téméraire qui oseroit la répandre.

(a) Et cela, n'est-ce pas opposer la Religion révêlée à la Religion naturelle, comme on l'a remarqué? Voyez Lestre V. Essentielle. Lettre XX.195

vent dans une Doctrine, qui me donne trop à l'Homme, qui le mend l'auteur de sa propre félimeté, qui détruit la reconnoissance, & qui dérobe au Créateur la gloire qui n'est due qu'à lui.

Cet inconvénient, je l'avoue, paroît considérable. L'Homme deja si présomtueux, si porté à s'en faire accroire, n'a pas besoin qu'on lui sournisse de nouveaux

fujets de s'y confirmer.

N'y auroit-il point quelque biais si les à prendre pour applanir la difficulté? Hommes sont dans Peut-être ne faudroit-il pour cela le casd'a-qu'envisager la chose plus à sond. cheter la Felicité.

Le premier fondement de la Felicité. Félicité, c'est l'Etre. Elle supposée encore deux conditions. La première est, l'Existence d'un Bien qui soit capable de la procurer. La seconde, que le Sujet soit doué de facultés qui le mettent en état d'en jouir.

Voyons donc. Je demande,

de laquelle de ces trois choses l'Homme pourra se croire auteur?

Sera-ce de l'être qu'il a reçu? Il n'y a pas d'apparence. Sera-ce de l'objet de sa Félicité? Il seroit insensé de le mettre en question. Sera-ce ensin des facultés dont il est doué? Mais ne les a-t-il pas reçues comme il a reçu l'existence? Et si Dieu eût voulu les lui resusser, eût-il été le maître de se les procurer?

De-là l'inconvénient prétendu tombe de soi-même & il paroît bien évidemment, que les Hom-mes ne pourront non-plus se crois re auteurs de la béatitude dont ils jouïront, que de l'être qu'ils ont reçu.

Après cela, pourquoi les Hommes seroient-ils dans le cas d'acheter le Bien pour lequel ils ont été faits?

Une autre remarque non moins

ESSENTIELLE. Lettre XX. 197

Si l'Infini ne peut rien perdre, il ne lui coûte rien de donner : & s'il ne peut rien acquérir [a], quel prix recevra-t-il en échange

de ce qu'il donne?

Cela est incontestable, envisagé en soi-même. Voici cependant un dernier retranchement, par lequel on prétend foutenir qu'en un certain sens les Hommes sont toujours obligés d'acheter la Félicité.

C'est, dit-on, qu'ils l'achettent par les efforts qu'ils font pour devenir vertueux (b). On ajoute, que si Dieu n'exige plus comme jadis des Sacrifices de Bêtes, il en exige d'une autre forte, & qui coûtent souvent davantage. Il decould be N 3 mande

(a) Ne pouvoir rien acquerir n'est pas impuissance, c'est plénitude, c'est le propre de l'Infini. C'est encore une de les propriétés, que de pouvoir toujours donner sans rien perdre.

⁽b) Il est vrai qu'en un sens on pourroit appliquer ici la Maxime usitée dans les choses de la Vie, nul bien sans peine: mais cela n'est qu'accidentel, la suite le sera voir.

mande un Dévouement absolu, un Cœur sans partage, de Bonnes Oeuvres de toute espèce, des Hommages enfin, qui sont une espèce de tribut que des Sujets doivent à leur Souverain.

Cela, c'est toujours acheter la

Félicité.

Très-bien. Une chose m'embarrasse seulement. C'est de savoir si ce que vous appellez tribut, Dieu le reçoit comme un bien dont il tire quelque avantage? Si cela est, je conviendrai qu'il vend aux Hommes le bonheur qu'il leur fait espérer; car il leur donne un bien, & il en reçoit un autre : & quoi qu'il n'y ait nulle proportion entre ce qu'il reçoit & ce qu'il donne, n'importe, les Hommes payent de leur personne, & autant qu'ils en sont capables.

Vous êtes embarrassé, je le vois. & vous n'osez soutenir une Thése si opposée à l'idée de l'Etre infini.

Renon-

ESSENTIELLE. Lettre XX.199

Renoncez donc une sois pour toutes à la nécessité prétendue de Payement pour l'Etre suffisant à soi.

Et si vous voulez voir dans un plus grand jour le faux de la Supposition, il n'y a qu'à essayer de lier ce raisonnement.

L'Etre infini ne sauroit recevoir de Payement.

Il exige des Hommes une Obéis-

sance qui leur coûte.

Donc il l'exige à titre de Paye-

La Conclusion, comme on le voit, renverse la première Proposition; ce Raisonnement se détruit soi-même.

Essayons d'en lier un autre, bâ-

ti sur les mêmes Principes.

Dieu exige des Hommes une Obéissance qui leur coûte.

L'Etre infini ne peut recevoir

de Payement.

Donc, ce n'est pas à titre de Pay-N 4 ement

Car of the appear to the

ement qu'il exige cette Obéissance.

De celui-là on pourroit venir à celui-ci.

Dien a fait l'Homme pour le Bonheur.

Il est essentiel à un Etre sage de ne s'écarter jamais de son but.

Donc, tout ce que Dieu semble exiger des Hommes, concourt à ce but, il tend à les amener au bonheur.

De-là il résultera, que ce que vous appellez Tribut, Hommage, Dévouement, Sacrifice, tout ce que vous faites entrer dans l'idée de ce qu'on nomme Bonnes Oeuvres; que toutes ces choses se rapportent uniquement à l'Homme, à procurer son véritable bien, tant pour le présent que pour l'avenir.

De-là il résultera encore, que la Félicité que Dieu réserve aux Hommes, fera purement gratuite de sa part, qu'ils n'auront pu la mériter ni l'acheter (a) par quoi

ESSENTIELLE. Lettre XX. 201

que ce foit. Il son de de shutit

Voilà, ce me semble, tout ce Difficulqu'il faloit pour applanir des mon- tés aplatagnes de Difficultés qui divisoient les Théologiens. Ce dénouement doit les satisfaire, il concilie l'un & l'autre Parti.

Les Modernes ne pouvoient adopter cette Justice étrangére à l'Homme que l'on nomme Imputation, Substitution. Ils soutenoient que Dieu juge de chaque Homme, sur ce qu'il est effectivement.

C'est ce que l'on a établi, & qu'on leur accorde sans difficulté:

Les Ortodoxes, par un effet de zéle, craignoient que les Hommes ne se figurassent d'être auteurs de leur propre félicité, de l'avoir achetée par leurs Vertus & leurs bonnes Actions.

On a démontré que ce Payement ne peut avoir lieu, & que la Béa-

nir vertueux, n'auront abouti qu'à eux-mêmes, à les mettre en état de se prévaloir de ce Don.

202 / LA RELIGION

- Inching

titude est un don purement gratuit de la part du Souverain Etre.

D'où pouvoient donc procéder des Controverses si opiniâtres? Seroit-ce uniquement d'un malentendu? Pas entiérement. La cause la plus directe & la plus prochaine que j'y vois, c'est la Supposition admise de part & d'autre, sur laquelle chacun a tablé, & dont les Conséquences les plus opposées sont dérivées. C'est, dis-je, la Supposition d'une Félicité qui se vend & qui s'achette, & que chacun a respectée au point de n'oser l'envisager de près, pour en examiner le sondement.

Ein de la Première Partie.

End western recursion requirements in

TABLE

DELA

PREMIERE PARTIE.

EPITRE.

LETTRE de l'Auteur aux Editeurs, pour leur donner quelque idée de son Ouvrage.

INTRODUCTION à l'Ouvrage. Avis des Editeurs.

Objection, Concernant les Conséquences que les Esprits-Forts tirent du Primipe de l'Etre suffisant à soi. Pag. 1.

I. LETTRE. Réponse à l'Objection précé-

TABLE.

précédente.	pag. 4
Objection. Sur	ce que l'Auteur
avance que les H	
plus consequemment	
	13.
H. LETTRE, /	Réponse a cette
Objection.	14
Objection. III. LETTRE.	Sur ce que si le
Sentiment & l'Exp	
voient pas servir d	
ligion Esentielle à	
roit en droit de se	
Divinité.	23.
Question. Si Di	
se dispenser de pun	
IV. LETTRE.	Reponse a cette
Question.	44.
Objection. Que L	
que l'Auteur la repre	esente, n'est que
la Religion Nature	lle. 59.
V. LETTRE.	Réponse à cette
Objection.	60.
VI. LETTRE. De	
vélée. Deux Routes	
이렇게 되었다면 하는 것이 없는 것이었다면 없어요.	(100) - 1 (14) - (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10)
prouver que le Livi	
	tient

TABLE.

tient est Divinement inspiré. Pre-
miere Route. pag. 69.
VII. LETTRE. Seconde Route
d'Examen.
VIII. LETTRE. Examen des
Conseils Accessoires.
IX. LETTRE. But & Usage des
Conseils Evangéliques. 94.
Conseils Evangéliques. 94. X. LETTRE. Suite sur les Con-
seils Evangéliques. 106.
XI. LETTRE. Sur quoi est
fondée la Compensation. 119.
XII. LETTRE. Suite sur le But
des Conseils Evangéliques. 131
XIII. LETTRE. Des Mystéres.
XIV. LETTRE. Que la Reli-
gion Essentielle n'est pas mystérieuse.
149.
XV. LETTRE. Du But de la Religion. 151. XVI. LETTRE. De la Foi.
Religion. 151.
XVI. LETTRE. De la Foi.
160.
XVII. LETTRE. Suite de la Foi.
168.
XVIII.

TABLE.

XVIII. LETTRE. Cause des Dissentimens sur la Foi, pag. 175 XIX. LETTRE. Quelle est la Cause du Salut des Hommes. 184 XX. LETTRE. Suite du même Sujet. 194.

Fin de la Table de la I. Partie.

ALT A Set Real TRACTORY

Charten in But de la

VI, Laters De la Fel

Serie Live Live I

gion de l'evadelle d'est foit son laive

